СОКРОВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПОЛЬ БРАНТОН, д-р философии

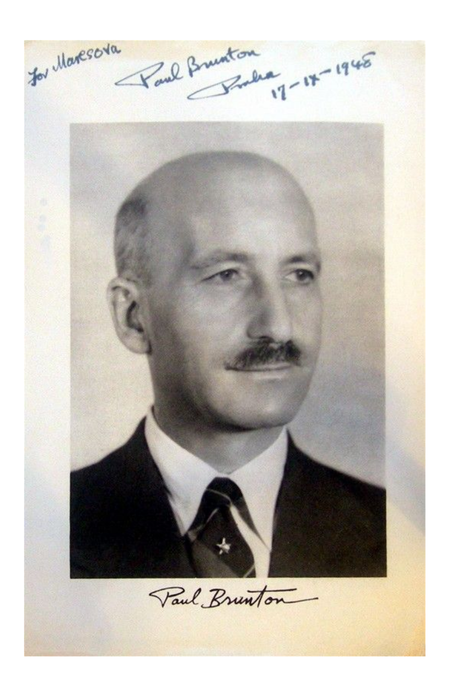
Перевод восьмого нового и переработанного издания:

THE INNER REALITY

By
PAUL BRUNTON, Ph.D.

Eighth New Revised Edition

Версия 1.0

Те, кто думает, что эти страницы предлагают им лишь абстракции и идеи, не имеющие практической ценности, глубоко заблуждаются.

Формат: 17.78×12.7 см.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Сегодня, когда английский язык давно и прочно утвердился в качестве средства международного общения, перевод с него может показаться в значительной степени бессмысленным, особенно если учесть, что большинство книг желательно читать на языке оригинала даже при минимальной возможности. Но в связи с работой над этой книгой пришлось на практике убедиться, что, даже в определённой мере владея английским, многие русскоговорящие читатели испытывают значительный языковой барьер, преодоление которого может отнять больше времени и сил, чем собственно чтение.

С другой стороны, на сегодняшний день, по всей видимости, опубликованы русские переводы лишь трёх книг Поля Брантона*, причём не самых значительных, из десятка его прижизненных и более 20 посмертно изданных произведений. Рассчитывать на интерес издателей к глубокой философской и метафизической литературе особенно не приходится в силу незначительности потенциальной аудитории, тем более что наш автор остаётся малоизвестным в России, равно как и забытым в англоязычных странах, где в своё время его книги переиздавались не один десяток раз. Надеюсь, что появление в русскоязычном пространстве ещё одной книги ПБ до

---

* *Путешествие в сакральный Египет*, *Путешествие в тайную Индию* и *Отшельник в Гималаях* (см. с. 459).

определённой степени возродит интерес к его оригинальному пониманию общеизвестных религиозных и философских систем. Эта его книга демонстрирует, что за каждой из таких систем стоит нечто гораздо большее, чем механически повторяемые формулы и застывшие догматические представления. Что философия, как и религия, изначально были и могут снова стать реальной силой внутреннего роста и радикального преобразования для каждого из нас. Что основные вопросы бытия до сих пор преследуют человека с той же настойчивостью, несмотря на удивительные достижения науки и цивилизации.

Другой великий, но тоже очень малоизвестный мыслитель XX столетия, Франклин Меррел-Вольф, писал об Абсолютной Истине, что в понимании человека она может быть уподоблена непрерывному стремительному потоку, любая формулировка которого, — сколь бы она ни была точна, — представляет собой лишь моментальный снимок его состояния в определённый момент времени. По мере отдаления этого момента в прошлое, такая формулировка оказывается всё менее верным выражением Истины. Поэтому возвращение к глубоким основам бытия и новой их интерпретации всегда остаётся актуальной задачей мыслящего человечества.

Работая над данным переводом, я стремился сделать его таким, каким бы хотел видеть его, будучи сам читателем этой книги. В том числе, изначально было задумано выяснить и указать все процитированные в этой кни-

ге печатные источники. К сожалению, это не было достигнуто в полной мере. Ограниченные технические возможности и огромный объём сочинений некоторых авторов не позволили идентифицировать несколько ссылок (например, цитаты из Томаса Карлайля и Лефрансуа Лаланда во II главе). Везде, где удалось найти существующий русский перевод, — а это подавляющее большинство цитат, — он даётся по соответствующим источникам (с указанием, как перевода, так и оригинала). В остальных случаях перевод мой, о чём даётся сноска и, если возможно, ссылка на оригинал.

Многочисленные издания книги могут навести на вопрос, почему было переведено именно издание 1952 г. Дело в том, что сегодня по существу являются широкодоступными лишь оно и последнее, выпущенное в 2016 г. В результате их тщательного сравнения было принято решение взять за основу именно 8 новое и переработанное издание 1952 г., поскольку оно с моей точки зрения более полно представляет книгу, тем более что позднейшие посмертные издания не могли быть просмотрены и одобрены самим автором. Тем не менее, здесь в сносках по тексту даны существенно отличающиеся фрагменты других изданий, в т. ч. и последнего. В этой связи был также сохранён алфавитный указатель, который не требуется сегодня в эпоху цифровых форматов, но может в определённой мере свидетельствовать о том, какие вопросы и термины ПБ считал наиболее важными для понимания его идей. К сожалению, в нём

было найдено большое количество ошибок, в результате чего этот замысел оказался не вполне реализованным.

В данной книге очень большое место отдаётся одному из самых известных духовных писаний индийской культуры, *Бхагавад Гите*. Как следствие, выбор русского перевода этого источника приобретает первостепенное значение. Подробнее об этом можно прочитать в сносках и библиографии, но здесь можно кратко отметить, что все многочисленные имеющиеся русские переводы, на мой взгляд, страдают своими заметными недостатками, и это делает выбор "лучшего" по существу невозможным. К счастью, все они, как и санскритский оригинал, широко доступны в сетевых ресурсах, если появится необходимость глубокого изучения вопроса.

В заключение хотелось бы ещё сказать несколько слов о своеобразной терминологии ПБ, которая создаёт определённые проблемы переводчику. Во-первых, в русском языке просто отсутствует понятие, аналогичное английскому "self", которое является без преувеличения краеугольным в настоящей книге. Оно обычно переводится словом "я", но не в смысле указательного местоимения первого лица, а в смысле безличном. Возможно, это и лучший перевод, но он не отражает того важного момента, что английское слово "self" (как и его аналоги из других языков) в определённой мере противопоставляется слову "I", которое и является точным переводом русского слова "я". Слово "self" означает в нашем случае

субъективную сущность, но в отрыве от конкретного индивидуума. Этот аспект очень трудно, если вообще возможно, адекватно передать по-русски. Во-вторых, ПБ использует целый иерархический ряд терминов, производных от “self” (например, higher self, Overself, Universal Self и т.д.), что ещё более усложняет полный и точный перевод. В результате приходится, подобно самому автору, вводить новые не очень благозвучные термины в надежде, что их значение станет более или менее понятным в процессе чтения.

Я с некоторым трепетом отпускаю эту работу в свободное плавание по просторам мировой сети, хорошо понимая, насколько она далека от идеала. Однако, мне кажется, что дальнейшие попытки улучшения по большей части будут просто оттягивать завершение, не принося при этом существенного результата. Я готов учесть в последующих версиях возможные пожелания по коррекции текста перевода или сопутствующего материала (например, источников), которые можно направить по адресу sk-pb@tutanota.de. Публикуя контактный адрес, я полагаюсь на благоразумие и уважение читателей: если он окажется завален не относящимися к делу сообщениями, его придётся отключить.

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

Если бы боги даровали мне такую способность от рождения, я бы скорее предпочёл изображать весёлого и язвительного философа наподобие Демокрита, чем играть мою теперешнюю роль премудрого филина. Как было бы приятно исповедовать кредо, что в жизни не дело имеет значение, а манеры, и что пресность — это суть достоинства. В любом случае, плохо то перо, что никогда не вырывается на свободу и способно лишь на безрадостное творение. Мне доставило бы большее удовольствие блеснуть парой шуток в прозе, чем являть меланхоличный и угрюмый образ ночной птицы. Но мои звёзды были тусклы, и они принудили меня к суровому размышлению о мистерии театра жизни, когда я предпочёл бы получать некоторое удовольствие от спектакля и наблюдать за его комедией, вместо трагедии.

Когда в одну доисторическую ночь, не занесённую в хроники, мыслящий человек впервые поднял голову и увидел великую необъятность полного звёзд неба над головой, его первая мысль не могла быть иной, чем первая мысль разумного человека двадцатого столетия, который задумчиво вглядывается в таинственный звёздный купол под которым он живёт и движется, раздражается и флиртует.

“Что это всё значит?”

Чрезвычайная сложность нахождения правильного ответа на этот вопрос такова, что даже сегодня наши величайшие учёные вынуждены склониться перед ним в смиренном неведении, ибо все триумфы их знания до сих пор лишь касаются края этой загадки.

Глубины этой проблемы оказались бы бездонными, если бы мы зависели лишь от человеческого интеллекта. Их невозможно постичь без помощи высшего откровения.

Как следствие, я занялся обширными поисками, изучая книги с полок малоизвестных библиотек; я вёл сокровенные беседы и длительные дискуссии с мастерами западного знания и, наконец, я занимался под руководством лучших наставников, — личного эксперимента и непосредственного опыта. В итоге, судьба отправила меня в странные путешествия по землям, чьи стройные пальмы взывали ко мне своими протянутыми листьями, приглашая меня, как они приглашают каждого, воссоединить те неземные связи, которые приобщают* упирающуюся душу человека к богу. Немногие на Западе обладают временем и подготовкой, желанием и деньгами, которые требовались для этих поисков; и вот я попытался сделать для них то, что они не могли сделать сами: я

* В этом месте ПБ многозначительно использует английское слово ‘yoke’, которое происходит от того же санскритского корня, что и слово ‘йога’, который означает ‘присоединять, прикреплять’ *[здесь и далее прим. перев.]*.

попытался вызволить из забытья ушедших эпох некоторые тайны, в которых мир нуждается сегодня. Снова и снова, стоя ли под усыпанным звёздами восточным небом или одиноко шагая в таинственной тишине зловещих джунглей, я был преследуем непреодолимым чувством странного парадокса человеческой жизни. Я одиноко следовал по тропе изучения обычаев и мудрости Востока, и оказывался в ещё большем одиночестве, пытаясь поставить таинственное мастерство и доктрины йогов и факиров на научную основу.

Мои записи духовных приключений под свирепым восточным солнцем были изданы; я попытался показать человеку с улицы, какие глубокие духовные ресурсы и какие удивительные психологические силы можно открыть в нём самом, хоть и был вынужден отложить на время описание моего наиболее возвышенного опыта и лучших мыслей. Моя сдержанность в этом отношении вызвана ограничениями окружающего меня общества, цивилизации в которой мне было суждено родиться. Мне хотелось обратиться к человеку прозаического опыта, невзирая на то, что мой собственный опыт был весьма далёк от заурядности. Встречая его во время моих странствий по миру, я видел, как мучительно идёт он к своему пониманию смысла жизни, которое могло бы быть обретено значительно меньшей ценой. Я хотел рассказать ему об этом и убедить его вложить одушевлённый замысел в свою жизнь, избавиться от той ужасающей бесцельности, которая является столь характер-

ным знаком нашей эпохи, но увы! Каждый раз мне вспоминался вопрос грека Сократа Главкону: “Не хочешь ли ты сказать, что можно переубедить тех, кто не будет слушать?”*

Человек заурядного опыта считает, что эта абстрактна философия, эти заумные истины и суровая практика увлекают немногих, а пользы не приносят вообще никому. Опыт объяснил мне понятнее, чем остережения моих Наставников, почему большинство ясновидцев лишь немногим открывают свои наиболее малопонятные тайны. Любой, кто пишет на столь необычные темы, подобные избранным мной, оказывается в крайне невыгодном положении. Он не осмеливается умалчивать о мистических переживаниях, которые составляют их ядро и суть; но ему вряд ли поверят, если он расскажет об этом так, как это происходило; он испытывает величайшие трудности в описании тонких психологических явлений, которые не имеют смысла для чисто материалистического интеллекта. А в отношении величайшего достижения порой кажется совершенно безнадёжной для кого бы то ни было попытка приподнять покров с невыразимого, неуловимого состояния бытия при помо-

---

* Скорее всего, ПБ имеет в виду диалог Сократа и Главкона с Полемархом из кн. I “Государства” Платона в §327c (см. с. 465), где на вопрос Сократа “А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?” Полемарх отвечает: “Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?”. “Никак”, — подтверждает Главкон.

щи холодных слов и отстранённых фраз, ведь половина этого высокого сверкающего переживания теряется в пересказе, между мозгом и бумагой.

Если он разумен, то в итоге закончит тем, что станет писать для немногих. И тогда, если люди будут понимать его и приветствовать, он может порадоваться, но в противном случае не будет разочарован. Численность не имеет значения. Инертные люди не в счёт. Они — лишь человеческая масса. Всё сколько-нибудь стоящее делается или находится, всегда и везде, единицами. "Она верила в меня, когда не верил никто другой"*, — сказал Магомет о своей жене Хадидже. За три года он нашёл только тринадцать последователей. Тем не менее, его доктрина была впоследствии принята миллионами. Эти идеи новы лишь для современного Запада, потому что на древнем Востоке их преподавали и понимали тысячи лет назад.

Провидение решило, что мои книги должны вызвать очень ободряющий отклик. Правильно понятое, это послание — не только для немногих избранных; оно несёт пользу не только йогам и святым; оно — для всех нас, для любого, кто хочет *быть* тем, чем ему предназначе-

---

* Эти слова, по некоторым апокрифическим источникам, сказал пророк Магомет о своей первой жене (скорее всего, уже после её смерти). Они отсутствуют в таких известных сборниках хадисов, как Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим, но есть в собрании Муснад Имам Ахмад 41/356 No. 24864. Этот хадис классифицирован, как верный (см. с. 457).

но быть богом. Те, кто думает, что эти страницы предлагают им лишь абстракции и идеи, не имеющие практической ценности, глубоко заблуждаются. В ответ я могу лишь сказать, что они относятся к вещам, жизненно важным для человеческих существ, ибо являются *основами жизни*. Должным образом понятые, эти "абстракции" помогут людям жить более успешно. Я обнаружил, что они придают силу моей собственной воле, направляют мой разум, умиротворяют сердце и сеют истину в моей душе. И если кое-что покажется уж слишком неуловимым, то в свою защиту я должен ответить: пытаясь объяснить состояния бытия, которые, обыкновенно, несказуемы, я сделал всё, что мог. Те, кто постарается претворить идеи этой психологической методики в действие, пожнут плоды уравновешенного существования, внутреннего мира и духовных сил.

И вот я обнаружил, что вынужден всё дальше продвигаться по пути, на который никогда не намеревался ступать: по пути написания продолжения моих собственных работ и объяснения моих собственных объяснений. Короче говоря, неосознанно я всё более становился наставником и всё менее искателем. И хотя я до сего дня строго придерживаюсь моей твёрдой позиции полной независимости, требуя абсолютной свободы от всех, кто пересекает мой путь и с радостью предоставляя им ту же свободу, что я от них требую, отказываясь принимать как пьедестал, так и последователей, организацию или культ — несмотря на это, я не мог бесконечно сопротив-

ляться множеству просьб о дальнейшем просвещении, доносящихся до меня. И таким образом я уступил зову, который побуждал меня сложить эти страницы в гуще напряжённой жизни. Я должен ясно сказать, что не собираюсь выдавать себя за учителя, что не имею никаких личных претензий на собственный духовный статус, и что пишу исключительно с целью предоставить посильную дружескую помощь и сведения, как мог бы сделать любой другой путешественник.

Я не собираюсь кого-либо убеждать, но просто распространить найденные мною крупицы истины; а другие могут подобрать их или нет, как им заблагорассудится. Они должны подходить ко мне по своей доброй воле, а не потому, что я желаю выступать миссионером по отношению к ним. Я не пытаюсь никого обращать, ни, тем более, принуждать, а лишь показать людям то, что и они сами могут в себе найти. Откровенно говоря, я не ощущаю себя несущим какую бы то ни было миссию в этом мире, но единственная, которую я бы согласился принять, если бы боги даровали мне такую способность, это дать людям осознание ценности их собственной души. Более того, эта личная свобода не лишена некоторой специфической ценности сама по себе. Не будучи связанным какими-либо обязательствами лояльности и не подчиняясь никакому авторитету, кроме авторитета собственного внутреннего наблюдателя, я могу себе позволить свободно излагать правду, которая была либо эгоистично сокрыта, либо безрассудно искажена в прошлом.

И я хочу, чтобы моя правда жгла. Я хочу, чтобы она была пронзительной, — и не только ради меня самого, но также ради моих читателей. Я хочу обмакнуть своё перо в бесстрашие мысли, которое возьмёт за живое малодумающих. Я не забочусь о том, чтобы угодить какому-то конкретному классу, особой секте или самовлюблённой группе. Одобрение таких людей не значит для меня ничего.

§

В списке английских средневековых религиозных мистиков выделяется имя Матери Юлианы из Норвича*. Её духовное завещание, — книга под названием “Откровения”, — рассказывающее о некоторых её видениях и представляющая основную часть её учения, содержит определённые разъяснения, которые Автор вполне мог бы поместить и в свою собственную книгу.

Она признаётся, что эти видения и доктрины были записаны в помощь другим, поскольку она видела в этом божью волю. “Но”, — добавляет она, — “боже упаси от того, чтобы вы говорили или считали, что я учитель, по-

---

* Юлиана Нориджская (т.ж. Норвичская, 8 ноября 1342 г. – 1416 г.) — английская духовная писательница, автор первой книги, написанной женщиной на английском языке. Эта книга называется “Откровения божественной любви (Revelations of Divine Love)”, издана впервые в 1670 г. (см. с. 468).

тому что я этого совсем не имею в виду; нет, я никогда этого не имела в виду. Ведь я женщина, неучёная, немощная и ничтожная. Но я очень хорошо представляю себе, о чём говорю, — я получила это в явлении Того, Кто есть Высший Учитель”.

Однако, в одном из изданий, опубликованных годами позже, эти самоуничижительные фразы были изъяты. Мать Юлиана тогда заговорила со спокойным авторитетом и ясной уверенностью в себе, потому что уже не боялась отношения к ней, как к учителю. Духовная зрелость пришла со временем.

На свой скромный лад, я тоже несколько отошёл со временем от моей прежней позиции и, нравится мне это или нет, вынужден принять тот факт, что сотни духовно жаждущих горячо желают узнать то, чему я уже научился в результате исключительных обстоятельств.

Я щедро отдавал своё время, жизнь и знания делу Истины, ибо глубоко верю в то, что это — лучшее из дел сегодня. Я знаю, что её послание достойно моего пера, и её выражение селит мир в моём сердце. Повторяю: если внутренне я и не ищу учеников, не желаю последователей и не намереваюсь основать новый культ, тем не менее, я снова временно облачаюсь в мантию учителя и тогу пророка, как бы внутренне не содрогался от их прикосновения. Я, — тот, кто приходил в уныние, когда его считали самодовольным и надменным сухарём, кто не желал ни единого ученика и кто предпочитал горстку верных друзей толпам ветреных поклонников, — был

вынужден уступить высшей этике, отставить в сторону свои личные чувства и делать то, что было моим прямым долгом в этом вопросе. Эти страницы были написаны во исполнение моего долга, и вовсе не из желания пробудить веру в неверующем мире. Я поднимаю перо не для участия в битве мнений, но для того, чтобы утвердить истину. Я устремлялся в её поиске долгие годы лишь для того, чтобы мои читатели могли достигнуть её за несколько коротких лет. Абсолютно против моего желания и воли, я был принуждён фактически стать чем-то вроде уединённого наставника далёких искателей, лишённых учителя. Таким образом я сохраняю свою независимость, а они — свою.

Как приверженцы, так и скептики вольны поступать с этой работой, как им заблагорассудится: я принял свою ответственность и выполнил свой долг. Моей скорбной долей выпало родиться писателем, помогающим другим людям понять самих себя, но при этом, — мучительный парадокс! — порождающим непонимание его самого. В результате — травля посреди аплодисментов, но я научился принимать и её. Очень древнее арабское изречение утешает меня надеждой: “Рай столь же уготован достойно употребившему перо, как и павшему от меча”.

Некий восточный мудрец однажды заметил мне, что древние писания более ценны, так как они более содержательны и сжаты, и что такой сжатый стиль развивает интуицию читателя. Об этом замечании следует кое-что сказать. Немногие из современных книг можно судить

по их объёму. Наши современные привычки оказались под большим влиянием науки: расширение, углубление в подробности, многословие развивают скорее интеллект, чем интуицию. И, разумеется, он требует ширины, а не глубины, растяжения, а не сжатия; короче говоря, сверхподробного описания.

Я бы предпочёл сказать всё, что хочу, на одной странице или, ещё лучше, в одной строке библейского псалмопевца: *"Остановитесь и познайте, что Я — Бог!"*[*] Мне следовало бы оставить другим поиск более глубокого смысла этих слов. Подробное расписывание этой полной значения фразы на сотни страниц там, где я уложился бы менее, чем в одну, — отнюдь не удовольствие, а тягостная рутина. Но всё же мне известно из доходящих до меня писем, что мои чернила определённо не льются впустую, и моё перо не зря оставляет след.

Я завидую безрассудству, с которым самозваные иерофанты выходят в народ и собирают легковерных. Сам бы я скорее бросился в бегство на сотни миль, чем быть возведённым в чин гуру! Я всего лишь скромный бумагомаратель, всего лишь вольный художник среди вольнодумцев. Я не заявляю о презрении к миру и не напус-

---

[*] Пс. 45:11 по православной Библии, Пс. 46:10 — по католической и протестантской. Вопрос достоверности переводов Библии далеко превосходит рамки примечания. Здесь было решено следовать современной редакции т.н. Синодального перевода, как наиболее распространённой среди русскоговорящих читателей.

каю на себя псевдобезразличие, которого у меня нет, и которое столь же презренно, как и псевдоцеломудрие монахов, когда-то надевавших передник на статуи обнажённой Афродиты!

Но, сказав это, я должен честно представить и другую сторону дела. Я не забываю направлять моё перо на более значительную цель. Я помню, что даже если и не ищу учеников, тем не менее должен стремиться к тому, чтобы мои литературные усилия пробуждали читателей, вели их к самопознанию и увлекали на поиски бога, пребывающего в глубине их собственного сердца. Я бы хотел взволновать равнодушных, чтобы они были начеку в ожидании вести их собственного сияющего "я" и были готовы следовать его велению. В этом моя задача, как я её понимаю. Пока жив и чернила не иссякли, я молю бога, чтобы он спас меня от вступления в ряды тех, кто пользуется искренностью поиска для удовлетворения раздутого самомнения или личной выгоды. Лучше мне оставаться духовным изгоем, не приверженным никакой религии и не вовлечённым ни в какой культ; уж лучше брести по этому тусклому миру вовсе изгнанным из уютного людского общества!

Однако, в силу того что мои собственные исследования на Востоке научили меня придавать более глубокое, чем обычно, значение слову "помощь", и так как я могу скромно констатировать тот факт, что в самом деле занимался медитацией многие годы и проделал определённый внутренний путь, я намерен сделать мои тру-

ды истинным духовным общением между автором и читателями.

Мысли, изложенные на последующих страницах — *правдивы*. Они не потеряют ни грана своей истинности из-за того, что миллионы людей в наших Западных странах могут оказаться не в состоянии поверить им. Меня обвиняют в напускной самоуверенности. Во мне нет ничего напускного. Истины, которые я пытаюсь разъяснять, въелись в моё тело сквозь плоть и кровь до мозга костей. Если бы у меня не было этой полной уверенности и железного убеждения, как бы я смог противостоять этому подавляюще скептическому миру, материалистическому до кончиков ногтей, со своими утончёнными и высокодуховными идеями? Почему я должен стыдиться или опасаться заявить, что являюсь трансценденталистом?

Как тонкая полоска света, зарождающаяся на востоке, предвещает рассвет в полнеба, также интерес человека к этим идеям может знаменовать собою рассвет их более глубокого понимания. Я верю и надеюсь, что к тому времени, когда чуткие читатели ознакомятся с частью или со всеми моими книгами, будет сформирован некий задел ясного жизненно важного опыта, не только посредством чтения их страниц, но и как результат уединённого размышления, которое за ним должно последовать. Если они будут читать не только, чтобы играть и жонглировать идеями, тогда нечто будет сообщено им как бы телепатически, на что рано или поздно они

могут ответить, и, отвечая, они начнут чувствовать, как вступают в общение с более глубокой реальностью, чем до сих пор было явлено жизнью. Должна быть восприимчивость, чтобы идея и мысль действовали на существо, как внутренняя сила. Я также верю и надеюсь, что они будут вспоминать эти чтения, как события, которые составляют решающие моменты их духовного поиска. Однако, это частично зависит от их собственной внутренней чуткости, от их собственной внутренней бдительности. Они не только должны читать сосредоточенно, чтобы понять мысли и идеи, высказываемые автором, но они также должны попытаться воспринять ускользающую атмосферу, которая скрывается за словами. И они должны читать не только между строк, но иногда даже на чистых полях. Недостаточно будет понять мои высказывания; необходимо также уловить и дух, стоящий за ними. Вместо лавины оккультных сведений я выдвигаю и повторяю немногие глубокие истины, в которых крайне нуждается наше поколение.

Мы должны вечно ощущать изысканную меланхолию, которой пропитан весь путь ‘я’ к Высшему ‘Я’, меланхолию, столь совершенно выраженную китайским поэтом Ян Чи в его прекрасном стихотворении “Строки, написанные в изгнании”:

Я вижу
Далеко на озере мерцающий остров,
Опоясанный красными кувшинками, и, мечтая,
Наполняю мой парус снов в поисках Тебя*.

Так пускай мои книги станут дорожными указателями для некоторых проницательных людей, для тех, кто не может найти спокойной гавани среди умопомрачительного напряжения жизни XX столетия. Сейчас я могу уверенно им сказать: избавление *есть*, но путь к нему не лежит ни к Востоку, ни к Западу, — это путь всецело вовнутрь. Вместе с тем, если вы последуете этой таинственной тропой, ваша внешняя жизнь неизбежно начнёт менять свой облик.

§

Если я и был вынужден в своих предыдущих книгах приспосабливать тайную доктрину Азии к конкретному интеллекту и массовому опыту, сейчас я отваживаюсь подняться на более возвышенную ступень и меньше за-

---

* Несмотря на достаточно продолжительный и широкий поиск, на сегодня не удалось найти китайский оригинал этого стихотворения. Единственный известный источник, который, несомненно, и был использован ПБ в своей книге, это издание 1916 г. под названием “Праздник фонарей”, где автор Л. Кранмер-Бинг даёт английский перевод этого стихотворения (см. с. 464). Здесь дан русский перевод этого источника.

ниматься таким приспособлением. Будучи безразличным к том, окажется ли это приятным, я отбрасываю некоторые опасения, колебания и предлагаю Истину более чистой, как она мне известна. Но высший тезис этой доктрины, научно охватывающей область самой вселенной, появится лишь в моей следующей книге*.

Дальнейшие страницы были отобраны и расширены из неформальных выступлений перед немногочисленными слушателями на четырёх континентах. Целью при этом была абсолютная ясность изложения, а не доскональное рассмотрение темы. Несмотря на то, что они касались важных вопросов, я попытался сделать эти выступления как можно более понятными для их слушателей. Поэтому я намеренно излагал мои идеи нелитературным языком.

Величайшие истины на самом деле также и самые простые, что в полной мере доказывают слова Иисуса. Но современный человек утопает в таком смятении по причине одностороннего развития конкретного интеллекта, что в его представлении величайшие истины должны обязательно быть крайне трудны и запутаны.

Мне слишком хорошо известно смятенное состояние нынешнего мира, чтобы не ощущать явственно, что сегодня — не время перенимать головоломные метафоры средневековых мистиков и незнакомый жаргон восточных философов, что слишком много ненужной таин-

* *Тайное учение за пределом йоги* (Paul Brunton, *The Hidden Teaching Beyond Yoga*), см. с. 460.

ственности окружает идеи чрезвычайного значения для человеческой жизни, и что нам следует сделать истину явной, и не только для человека с проспекта, но и для человека из переулка. Исходная простота стиля была столь хорошо принята, что я сохранил её и при подготовке к публикации.

ГЛАВА II

ЧТО ЕСТЬ БОГ?

Без духовного верования в Божественное Существо, в познании которого и подчинении которому только и состоит благополучие смертных, людской род выродится.

Карлайль[*]

За многие века миллионы слов были сказаны и написаны о боге. Несмотря на это, мы, кажется, никак не приблизились к пониманию этой проблемы. Почти у каждого народа и расы был свой бог, что означает своя *идея* бога. Эти многочисленные разновидности Божества столь удивляют своими отличиями, что скептик вполне может заявить: “Все ваши боги — это галлюцинация и плод вашего воображения”. В самом деле, на протяжении IXX столетия, когда учёные занялись сравнительным изучением религий, они обнаружили сотни богов, которым поклонялись как примитивные, так и цивилизованные народы. Как следствие, они пришли к ироничному выводу, что человек создаёт бога по своему образу и подобию.

---

[*] Томас Карлайль (4 декабря 1795 г. – 5 февраля 1881 г.) — британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных сочинений. Данная фраза не была найдена в его основных произведениях.

Если вы посетите какое-нибудь примитивное племя в Центральной Африке, из местного храма на вас свирепо уставится пугающий лик бога, вырезанного из куска дерева. Люди, живущие там, находят в этом варварском выражении свою концепцию высшей или сверхъестественной силы. Такова их идея бога.

С другой стороны, находясь в современном городе, вы увидите церкви, посвящённые культу бога, как Духа, что означает бога без формы, неосязаемого, — концепция, очень далёкая от бога Центральной Африки. Вы также найдёте современных писателей, вроде Олдоса Хаксли, который описывает бога, как "интенсивное ощущение под ложечкой"*.

Не может быть, чтобы каждый из этих богов был истинным Богом. Он может быть только Один, если под богом мы подразумеваем Высшего Создателя, Того, кто создал вселенную, хотя и возможно существование менее высоких Существ, которых люди по ошибке считают богом.

---

* Олдос Леонард Хаксли (26 июля 1894 г. – ноября 1963 г.) — английский писатель, новеллист и философ. Автор известного романа-антиутопии "О дивный новый мир". ПБ цитирует его первый роман 1921 г. "Желтый Кром (Crome Yellow)", где в XXV главе один из героев произносит: "Мистик объективизирует интенсивное ощущение под ложечкой в космологию", см. с. 467).

Посещая такую страну, как Индия, вы снова обнаружите подобные различия и такое же множество божеств. Но более просвещённые, думающие индийцы свели всю эту проблему к вопросу выбора между личным и безличным богом.

Бог означает множество вещей даже для одного и того же человека на разных стадиях его эволюции. Для ребёнка Он — почти неизменно личное божество, некоторое индивидуализированное Существо, обычно представляемое, как человеческая или ангельская фигура, некто, кому мы можем молиться и адресовать свои просьбы. Но если ребёнок вырастает и развивается интеллектуально и духовно, прежняя концепция отпадает и замещается новой. Бог рассматривается теперь, как Сила, не как человеческий образ, а, скорее, как Сила, пронизывающая вселенную.

Изображение, почитаемое набожными верующими должно смениться присутствием, которое они ощущают. Бог должен быть найден внутри: недостаточно знать Его вовне. Когда искатель и искомое сливаются в вечном единстве, тогда знание становится совершенным и устремление — осуществлённым. Ибо проклятье духовного невежества не может вечно омрачать чело людское.

Наиболее передовые учёные, представляющие человечество в его более высоком развитии, начинают обнаруживать, что жизнь существует везде, что она присутствует в каждом атоме материи по всей вселенной. Они

представляют себе бога, как эту бесконечную силу и поток жизни.

Если рассматривать ортодоксальную религию, не важно, в какой стране или какую веру, вы обнаружите, что бог почитаемый в ней, как правило, является личным богом, индивидуализированным существом, которое, как предполагают приверженцы этой конкретной веры, вознаграждает их за то, что они поклоняются Ему и воспевают Его. Однако, в случае если они начинают верить в новую концепцию бога, как Силы, которую наука привносит в мир через высшее образование, вера в их исходную идею личного бога начинает уходить. Эти две идеи не очень хорошо уживаются вместе.

Много путаницы возникает в религиозном мире в силу его зависимости лишь от чувств, без контроля со стороны рассудка. При такой зависимости не существует надлежащего критерия Истины. Нам не следует наивно и слепо принимать религию, даже если мы и соглашаемся с её четырёхмерной перспективой смысла жизни. Двери заперты, задвинуты засовы, и наши благочестивые друзья не свободны более вынашивать истинную мысль. Любой мистик может встать и заявить: “Я видел бога”. Но откуда он знает, что видел именно бога? Ведь на боге нет ярлыка, а если бы даже он был, это не обязательно послужило бы доказательством, что носящий его — бог. Без сомнения, это более превратно понимаемый вопрос, чем, вероятно, любой другой. Нет, мы должны найти универсальный критерий Истины, всегда приме-

нимый, о котором никогда не может быть разницы во мнениях.

Вся концепция бога целиком зависит от того, на чём вы стоите, и та идея, что подходит вам, как раз более всего вам и помогает. И поскольку люди меняют свои концепции, в детском или взрослом возрасте, будучи дикарём или учёным, — а они будут менять свои идеи в различное время и в различных обстоятельствах, — мы вынужденно приходим к заключению, что концепция бога — относительна. Другими словами, кажется, что не существует никакой абсолютной, окончательной, неизменной *идеи*.

Человек не знает бога таким, какой Он есть, но лишь таким, каким он Его воображает. “Не с этим или тем атрибутом”, — говорит святой мудрец Кришна в Священном писании йогов, — “но в Сущности”*. Если, однако, мы признаем, что концепция бога чисто относительна и не является вечной, то нам также придётся признать, что мы не нашли реальности в таком боге. Мы нашли то, что мы *считаем* реальным, но не саму Реальность.

Верующий в храме, мечети или церкви хранит в уме образ того, чем, как он верит, является бог. Этот образ —

---

* В последующих главах этой книги ПБ называет Священным писанием йогов *Бхагавад Гиту* (здесь и далее БГ), однако в ней нет идентичной или даже похожей фразы. Тем не менее, в тексте *Гиты* неоднократно говорится об отсутствии атрибутов у Высшего ‘Я’ (см., например БГ 13:31(32), нумерация шлок см. прим. на с. 327).

чисто ментальный, и он поклоняется этому изображению, а не Реальности. Этот образ пришёл к нему через столетние, а может быть и тысячелетние традиции, но даже если его поддерживает сила великих организованных религий, тем не менее, это — лишь идея, проходящая через его сознание, образ, который он удерживал, потому что другие люди внушили его.

И так как он поклоняется *идее*, — тому, что по самой своей природе не является вечным, но приходит и в конечном итоге должно уйти, как все идеи, — то он не обрёл Реальность, и с точки зрения глубокого анализа, он даже поклоняется иллюзии, если под словом "иллюзия" мы понимаем "то, что не является реальным", и если под словом "реальность" мы понимаем "то, что вечно истинно и неизменно".

Может показаться ужасающим заявление, что миллионы людей поклоняются их собственной идее, которую они принимают за бога. Конечно же, как вы не преминете заметить, в религиозных зданиях мы часто ощущаем духовное присутствие. Почему в таком случае мы испытываем благоговение в подобном месте, и почему эти религии в свои лучшие годы оказывали такое влияние на людей?

Это потому, что сила, которую человек нашел в религии, помогающая ему и возвышающая его, исходит из *самого человека*. Он сам предоставляет себе наставления, помощь, духовное ликование и утешение, которые, как ему казалось, он находил в своей церкви или в сво-

ей вере, или в своей идее бога. Когда человек построит тихую церковь в собственном сердце и станет в ней священником, совершающим для самого себя богослужение, тогда религия завершит свою настоящую работу.

Человек неосознанно ввёл себя в заблуждение, думая, что внешняя сила, нечто снаружи его, приходит к нему на помощь или ведёт его. Это — лишь его верование, и при том ошибочное. Человек сам, путём сосредоточения, обратился к своим внутренним силам и вызвал из себя, из *своего собственного духа* то, что, по его мнению, пришло к нему от бога, которого он помещал снаружи себя.

Не имеет значения, откуда приходит сила постольку, поскольку он получает результат. Ему следует быть практичным, и, если человек верит во внешние божества и думает, что они ему помогают, с ним всё в порядке. Это не имеет значения при условии, что он будет готов отставить данную идею, начиная поиск истины, — когда он захочет понять *внутреннее* значение жизни и всей Вселенной.

Те, кто согласны принимать свою веру от предрассудков ушедшего века или от гипотез нынешнего, принадлежат к исчезающему виду. Каждое вероисповедание сегодня должно быть в состоянии подтвердить свои достоинства, и не при помощи отсылки к выцветшим писаниям или пожелтевшим пергаментам, но фактами сегодняшнего дня, жизнью, наукой и знанием. Мучительные ужасы предыдущей войны заставили религию склонить-

ся перед реализмом: они вынесли скептицизм научной лаборатории в массовую жизнь улицы.

Когда придёт время и человек не пожелает более оставаться ребёнком, но захочет вырасти и быть взрослым, тогда он будет должен достигать понимания, а не обманывать себя и других. Тогда он увидит, что бога следует искать не в какой-то особенной форме, но во всех формах, не в каком-нибудь конкретном месте, но везде, не посредством какого-либо отдельного способа, веры, культа, религии, сооружения или человека, но в Бесконечном.

Вы не найдёте бога нигде более, кроме как в этих условиях. Всё остальное — не более, чем ваша *идея* бога, ваш ментальный образ. Эти вещи — чисто интеллектуальны, они не являются ни богом, ни Реальностью.

И если человек желает пробуждения, если он хочет понять себя, он должен признать факт того, что реальный путь к соприкосновению с богом лежит не вовне, а внутри, непосредственно *Внутри*. Он должен найти свой собственный путь к богу через себя и внутри себя. То есть, если он ищет *бога*, другого пути нет; но если ему нужны идеи, концепции или ментальные образы, то он может принять то, что ортодоксальные религии и культы ему предлагают. И поскольку большая часть людей с готовностью предоставляет кому-то другому искать и думать за них, они были удовлетворены такими условиями.

На протяжении двух или трёх предыдущих столетий разум и интеллектуальные способности человека начали просыпаться с невероятной быстротой, и он более не в состоянии послушно сидеть в ментальных тюрьмах, построенных для него. Он хочет знать сам. И как только разум начинает этот поиск, нет более шансов удовлетвориться чем-то другим: древние догмы, убеждавшие предыдущие поколения уже недостаточны. Они, несомненно, соответствовали более наивному складу ума тех поколений, но они не устраивают нас. Нам нужна Истина — то, что в научном смысле верно.

Но сначала нам нужно избавиться от представления, что Истина является вероисповеданием, заранее сформулированным утверждением, которое следует проглотить, как пилюлю. Истина не может быть прерогативой какой-то одной эпохи. Времена Христа и Будды были священными в мировой истории, но без нового откровения в наше собственное время не может быть нового возрождения.

Новое вино не разливают в старые бутылки, иначе они лопнут. Истина — не для существующих организаций. Мир устал от сухого умствования. Он хочет услышать свежие живые голоса, голоса людей, которые удостоились предстать перед богом лицом к лицу, или которые могут рассказать о насущном духовном опыте в наш собственный день и век.

Учёный властвует над этим веком, и то, что вы видите вокруг себя, от электрического света почти до всего, чего

вы касаетесь и чем пользуетесь в повседневной жизни, есть результат прикладной науки. И если вспомнить, что конечная цель учёного — Истина, можно догадаться, какой окажется судьба верований и догм, которыми кормили человечество в течение тысячелетий. Но учёный лишь только начал. В настоящее время он достиг промежуточной области на самой границе иного мира, и оказавшись там, он рано или поздно должен будет шагнуть через неё. И когда он найдёт Истину, это будет та же самая Истина, что была найдена ясновидцами и мудрецами, ибо есть лишь одна *Окончательная Истина*.

Если дело обстоит так, то что обнаружит учёный касательно вопроса о боге? Он уже начал понимать, что во Вселенной нет места для личностного бога. Источник Вселенной должен быть бесконечным, так как учёный знает, что сама Вселенная не может быть измерена, и часть не может быть больше целого, как и творение не может превосходить творца. Следовательно, эта Бесконечная Вселенная должна иметь Бесконечного Создателя, и никакая форма, никакое персонализированное существо (означающее форму) не может быть Создателем. Создатель — это нечто превосходящее форму, *Сила*, если угодно. Поэтому бог должен быть Бесконечной Силой.

Учёный дойдёт до этого. Он уже видит это сейчас, только не пользуется термином ‘бог’, он находит другие названия. Разве в этом творении не найдётся места для Самого Творца? Неужели человек настолько слеп, что,

наблюдая за эволюционными ступенями сапога при его изготовлении, будет заявлять, что не существует сапожника? Увы, это происходит потому, что невежественные теологи и незрячие священники учили его искать бога в виде возвеличенного человека: такого существа нет, и он его не находит. Бог есть жизнь, разумная жизненная сила, и все эволюционные циклы этой Вселенной лишь являют внешнюю деятельность этой силы, а не произвольные движения человека.

"Я обшарил небеса своим телескопом, и не увидел бога", — заявил Лаланд*. Увы, ему нужно было лишь отложить свой телескоп, успокоить свой разум, и там он нашёл бы бога!

§

Материалиста не стоит обвинять в том, что он не знает высших истин. Его можно осудить, лишь если он откажется их исследовать. Если он не пытается искать, то никогда не найдёт истину. Он обманывает себя и желает обманываться. Неведение часто бывает простительным, но не стремление оставаться в неведении.

Если, как это уже было найдено учёными, материя в конечном счёте едина, то и все различные виды мате-

---

* Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд (11 июля 1732 г. — 4 апреля 1807 г.) — французский астроном, писатель и франкмасон. Отличался воинствующим атеизмом, из-за которого Наполеон запретил ему писать в 1805 г.

рии, все элементы могут быть сведены к *единому элементу*, а вся материя — к единой Силе. В конечном счёте, учёные будут вынуждены сказать, как они уже начинают говорить сегодня: “Начало вселенной — это единое, из которого происходит всё многообразие объектов и сил, которые мы видим вокруг”.

Существует один источник, единственный источник, и всё остальное выросло, развилось или выявилось из этого источника. Учёные должны будут также признать, что Бесконечная Сила, являющаяся богом, — единственная сила: есть лишь одна такая Сила, лишь один бог, а не два. И поскольку это — Бесконечная Сила, которую невозможно заключить в какую бы то ни было форму или образ, им придётся искать бога за пределами лаборатории. Я не хочу сказать, что им нужно лететь в космос, но что им придётся обратиться *вовнутрь* к своему собственному разуму, потому что, исчерпав все инструменты своей лаборатории, *они должны будут сесть и рассмотреть человека, который пользовался этими инструментами*, и далее искать свой путь при помощи единственно этого разума.

Однако, если, занимаясь научным поиском Истины, мы найдём Первоначальную Силу, которая должна существовать в корне всего, то с изумлением увидим, что тем самым мы подтверждаем древнейшие в мире учения, учения, которые сначала передавались устно, а затем были записаны на пергаменте, табличках или металлических пластинках, которые заявляли, что бог, солнце

и Свет — синонимичны. Библия гласит, что первым творением был Свет, и после этого появились все иные формы. Другими словами, бог не мог создать Свою Вселенную до тех пор, пока он не сотворил Свет.

И если вы спросите, как бог, изначально единственная единица существования, сотворил Свет, то как же иначе Он мог это сделать, кроме как из *Себя Самого*, из Своего собственного Существа, подобно тому, как паук прядёт паутину из своего собственного тела? Паутина не есть что-то иное, чем тело паука, она в самом деле его часть. Итак, бог сотворил Свет из Своего собственного Существа, и это означает, что Свет — не что иное, как бог, *Существо бога*. *Свет есть бог.*

В древнейших индийских писаниях, *Упанишадах*, вы найдёте то же утверждение, что в начале Брама (что означает "Создатель") создал Свет, а из Света Он сотворил все другие формы. Вавилонские таблички повторяют то же утверждение.

Египетские и друидские священники, как и многие другие древние народы, поклонялись солнцу, ибо рассматривали его, как Отца всей их жизни. Для них оно было видимым наместником невидимого божества на земле, не богом, но представителем бога. Его великолепие было живым существом и его лучи были полны божественной жизни.

Для древних египтян Свет был наиболее духовной из материальных вещей. Мы называем его "материальным", ибо он присутствует и видим во Вселенной, и

поэтому мы можем повторить за теми древними египтянами, что в материальной Вселенной Свет является элементом, ближайшим к божественному.

В течение прошедших двух или трёх лет научные исследования открывали всё больше подтверждений тому, что вся материя в конечном итоге является сгущением лучистой энергии, то есть, Света. На самом деле, в лаборатории можно преобразовать Свет в материю и, наоборот, превратить материю снова в Свет. Иными словами, эта удивительная структура материальной вселенной, что мы видим вокруг себя, которую учёные XIX века считали лишь материей, — сплошной и твёрдой субстанцией, — растворилась, не существует, когда вы заглядываете в неё и пытаетесь найти её истинную природу. Она исчезает и становится той наиболее неосязаемой из вещей, Светом.

До недавнего времени, монистический взгляд на природу оставался по большей части предположением, верой и мнением. Однако, тридцать лет назад профессор Дж. Артур Томсон* в своём "Введении в науку" рискнул заявить, что "современная работа [над атомом] намекает на то, что может существовать общая основа материи всех видов". Новейшие открытия в современных лабораториях подтверждают эту теорию. Взгляните на

* Сэр Джон Артур Томсон (8 июля 1861 г. — 12 февраля 1933 г.) — шотландский натуралист, в своих книгах и лекциях пытавшийся сопоставить науку и религию. Цитата из книги *Введение в науку* (см. с. 466).

великие достижения в наших знаниях атомной структуры. Сплошной атом, когда-то считавшийся кирпичом в строении Вселенной, был разложен на крутящиеся электроны. Когда материя исчезла, превратившись в электрическую энергию, первые шаги были сделаны.

Наша сплошная материальная субстанция растворилась в туман электронов, протонов и дейтронов. Материю преследовали до тех пор, пока она не превратилась в энергию. Результаты этих продвижений описаны д-ром Карлом Дарроу, физиком-исследователем лаборатории компании Белл Телефон, в лекции, которую он прочитал в Институте Ловелла и перепечатал в своей книге “Возрождение физики”:*

“Кроме контраста между жизнью и смертью, никакой другой контраст в природе не мог бы показаться столь же разительным, как контраст между материей с одной стороны и светом с другой. Как бы ни различались фотон, — частица света, — и электрон, являющийся наименьшей частицей материи, каждый из них может исчезнуть и быть заменён другим. …Материя уже была приращена с помощью света, но и в такой реакции ещё не было создания материи полностью из света. Можем ли мы надеяться преобразовать частицу света в частицу материи там, где её до этого не было? Это — настолько амбициозная цель, что её следует умерить, насколько это в принципе возможно. Исходя из энергий покоя

---

* Karl K. Darrow, *The Renaissance of Physics*, Macmillan & Co., New York 1936, p. 296 (см. с. 462).

ядра, как я их описал, нам бы потребовался фотон с энергией более, чем в миллиард электрон-вольт, для создания ядра или целого атома. Ни наше современное оборудование, ни какие-либо естественно встречающиеся на земле радиоактивные вещества не могут порождать такие фотоны. Возможно, они встречаются в космических лучах, но, если это и так, мы не можем ими управлять. Однако, энергия, необходимая для создания одного электрона, содержится в значительно более скромной световой частице, обладающей энергией в полмиллиона электрон-вольт. Фотоны такого рода доступны в любом количестве. … В 1932 г. такие частицы были открыты и обстоятельства этого открытия дают недвусмысленно понять, что они были только что созданы из света именно таким образом. Эти положительные электроны были обнаружены в космических лучах. Когда мы направляем поток таких фотонов на мишень из плотной материи, мы видим электроны, испускаемые попарно из этой мишени, отрицательный и положительный из той же точки, и, когда мы оцениваем кинетическую энергию частиц этой пары, мы находим, что они в сумме составляют заранее вычисленную величину. Один фотон погибает, производя на свет каждую из таких пар. Таким образом, это — реакция, в которой электроны создаются из света. Не может ли быть и обратной реакции, где положительный и отрицательный электроны встречаются, блуждая по пространству, сливаются друг с другом и образуют частицу света? Постоянство

самой материи растаяло, ведь мы в состоянии преобразовать её субстанцию из формы электрических частиц в форму света. Никакой элемент, ни даже сама материя, ни даже свет не являются неизменными. Всё, что является вечным — это нечто, из чего они все сделаны, воплощающееся в них всех по очереди и переходящее нетронутым от формы к форме. Наименее неподходящее название для этой бессмертной субстанции, я полагаю, — “энергия”, но название не имеет большого значения. Мы пришли к этому, применяя физические методы к натиранию янтаря и всему, что из него последовало: столь великий путь от таких скромных начал! Камень, отвергнутый таким множеством строителей, стал краеугольным камнем храма: незначительный эффект, который казался таким тривиальным столь многим мудрецам, стал ключом к мудрости и придал физическое значение двум из наиболее древних философских постулатов. Атомистические теории существовали давно, но именно наше поколение впервые в истории увидело атом. Вера в то, что всё сделано из единой субстанции, стара, как сама мысль, но именно наше поколение впервые в истории может воспринять единство Природы не как пустую догму или безнадёжное желание, но как принцип науки, основанный на самых строгих и ясных доказательствах”.

Я привожу столь длинную выдержку в силу её важности. Если, как сегодня представляется вероятным, лабораторные разработки реабилитируют теорию единой субстанции, лежащей в основе всех проявлений матери-

альной природы, то мы должны будем принять, что тысячелетней давности утверждения индийских философов на этот счёт являются не бесполезными примитивными верованиями, но результатами интуитивного озарения, достигнутого восприимчивым и сосредоточенным разумом.

Если бог есть Свет, и если все материальные объекты без единого исключения, — рассматриваете ли вы своё собственное физическое тело или стул, на котором сидите, — если всё это не что иное, как сгущение лучистой энергии Света, разве вы не видите, что бог, таким образом, присутствует везде? И это — не просто поэтическая фантазия, но буквальный факт, что вы не можете убежать от бога, куда бы ни отправились. Весь материальный мир построен из бога и наполнен Им, а вы находитесь рядом и внутри бога всё время. От Него не скрыться, в какую бы сторону вы не бежали. Он — бесконечен.

Не оказывается ли это, в конце концов, более удовлетворительной концепцией, чем теологическое понятие бога, который является лишь возвеличенным человеком, созданным по человеческому образу и подобию, поступающим с человеческими существами и вселенными, как Ему заблагорассудится? Не лучше ли верить, и не только верить, но и быть в состоянии доказать интеллектуально, не только доказать интеллектуально, но и знать интуитивно, что бог — Бесконечная Мощь, Мощь в основе всех других Сил и любой материально созданной

вещи; Мощь, присутствующая повсюду и поэтому внутри нас, всегда доступная, ибо где бы вы ни оказались, бог — *там*?

Я верю, что это — концепция бога, к которой мы движемся, и которая уже не за горами. Так будет замкнут круг, и наиболее древние учения о боге вернутся, но вернутся усиленными и подкреплёнными наукой. Они будут сильны, потому что будут построены на основании не только веры, интуиции, но также интеллекта и рассудка. Бог достоин поклонения, и такую его концепцию можно уверенно принять, поскольку она не является просто относительной и не подвержена изменению или замещению. Это — окончательная и наивысшая концепция, которой может придерживаться человек. Он не в состоянии создать более высокую, и поэтому его разум должен будет остановиться на таком понятии бога. И это — бог, как всегда и вездесущий Свет, которого миру предстоит открыть с помощью самостоятельного применения интеллекта и самостоятельного поиска Истины.

А сейчас взглянем на этот вопрос со стороны, которая вам, вероятно, более знакома. Когда люди практикуют медитацию, — являются ли они религиозными мистиками, так называемыми оккультистами или кем бы то ни было ещё, — рано или поздно у них начинаются определённые видения и происшествия внутри их собственного разума и сердца. Приходится слышать, что наиболее удачливые из них испытывают видение ослепительного света.

“Конечная цель практики транса — это достигнуть видения бога, как Света. Этот Свет настолько силён, что, увидев его неожиданно без необходимой подготовки, можно ослепнуть от рефлекторной реакции глазных нервов”, — сказал мне однажды гималайский адепт. Мистики, испытавшие это видение, ощущают себя погружёнными в свет, и они говорят, что это — высшая реализация. Другие описания можно прочитать в книге Бака *“Космическое сознание”*[*] и в литературе средневекового религиозного мистицизма, где медитатор (или мистик) оказывается охваченным океаном света, и с этим светом приходит чувство невероятной свободы и понимания, счастья, мира и покоя.

И вот, поскольку это кажется им наивысшим переживанием, доступным человеку, а особенно, мистику в поисках бога, мы видим, что, поскольку они не получили посвящения в эзотерическое знание от компетентного учителя, когда эти люди возвращаются к обычному сознанию и начинают описывать свой опыт, они часто сообщают о видении бога посреди Света, или о внутрен-

---

[*] Ричард Морис Бак (в русских переводах его фамилию обычно пишут, как “Бекк” или “Бёкк”, 18 марта 1837 г. – 19 февраля 1902 г.) — известный канадский психиатр конца IXX века. В настоящее время он известен, как автор книги “*Космическое сознание*”, опубликованной за год до смерти, где он описывает и классифицирует опыт, по его собственным словам, “формы сознания, высшей, чем та, которой обладает обычный человек” (см. с. 458).

нем голосе, или о том, что какие-то вещи им были открыты внутри Света. Иными словами, они рассматривают Свет, как состояние или условие, в котором они должны чего-то искать, найти некую форму, форму бога. Они не знали, что Свет Сам *был* богом, и не было необходимости ждать или искать какой-то образ, изображение или слышать какой-то голос.

Моисей приблизился к неопалимой купине, и бог заговорил с ним. Неопалимая купина была охвачена огнём. И пламя было Светом бога, но голос, который он слышал, не был гласом бога, — он был голосом его собственного разума, — да, вдохновлённого, но всё же разума. Поскольку бог является Бесконечной Силой, его нельзя сопоставлять с говорящими человеческими существами и вообще ограничивать определёнными образами. Невозможно считать бога Бесконечной Силой, не имеющей формы, и при этом воображать его столь ограниченным, чтобы беседовать с нами. На самом деле, в этих сообщениях о голосах или видениях мистик столь озарён Светом, которого касается, что это выводит его сознание в планетарный сверх-разум, который может давать ему верные наставления или предсказания, или делать всевозможные удивительные вещи, но он всё ещё остаётся в области разума.

Надо помнить, что единственно Свет является богом. И тем не менее, хотя этот Свет есть бог для мистика и медитатора, даже они должны его правильно понимать. Неправильно понятый, этот опыт вместо помощи может

стать препятствием. Я имею в виду, что, если вы стремитесь к истине, вы должны быть готовы не останавливаться ни перед чем до тех пор, пока не достигнете *Окончательной Истины*. Вам не следует останавливаться на обочине, сделав какое-то интересное открытие. До тех пор, пока вы думаете, что реальность можно найти в каком бы то ни было *опыте*, вы себя обманываете.

Для большинства из нас, если не практически для всех, такой опыт, переживание было бы достаточным. Но несмотря на это, я должен честно сказать, что это — не Предел, и что после этого сияющего события на стезе медитации рано или поздно открывается новый путь, и это — Путь Эзотерический, Путь, ведущий к Окончательной Реальности, к Абсолютной Истине.

На этом Пути нет ни Света, ни Тьмы, ни опыта, ибо на нём вы научитесь преступать пределы времени. Опыт, переживания, которые начинаются, также должны иметь и конец. Вы должны найти Вечное, у которого нет ни начала, ни конца. Когда вы найдёте его, тогда вы найдёте *То*, из чего сам бог черпает Свою собственную Субстанцию. И тогда вы сольётесь с богом в Окончательной Реальности.

Теперь становится ясно, насколько далека истинная концепция бога от тех варварских понятий, которые мы столь часто встречаем в разных частях света. И, несмотря на это, даже такие понятия помогали людям, которые в своё время не были в состоянии придти к более возвышенному пониманию. Всё, что помогает вам, — каково

бы ни было ваше понимание, — хорошо для вас. Именно поэтому знающий Истину не спорит ни с кем. Он знает, что каждый находит ровно ту меру Истины, к которой подвёл его жизненный опыт, и видит именно то, что должен видеть на этом этапе.

Хотя у разных людей разные мысли о боге, это не имеет значения, пока вы понимаете, что это — лишь мысли, и они определяются тем, где конкретный человек стоит. Тогда вы знаете, что человек развивается через свои различные идеи и мысли к высшим и окончательным концепциям бога. Когда вы открываете это, все идеи рассеиваются, и вы приходите в *гармонию с богом*, вместо того чтобы думать о Нём. Мысль — это тень, нечто вторичное, но *быть* — означает, что вы объединяетесь с богом, и тогда можете действительно познать Его. Поэтому следует прекратить *думать о* Нём и начать *быть* Им, что означает стать с Ним единым. Тогда знание и интеллект сливаются с богом.

Мысль ставит завесу между вами и богом. Когда вы можете прорвать эту завесу, тогда вы сливаетесь с богом. У каждого есть возможность отыскать свой путь обратно к богу, потому что бог есть в каждом из нас. Но нам необходимо научиться искать и смотреть, и делать это нужно внутри, а не снаружи. Вы должны сперва вглядеться внутрь и найти в сердце священный атом — внутреннее духовное ‘я’. Когда вы найдёте ваше сокровенное духовное ‘я’, вы снова сможете взглянуть вовне, и вы увидите солнце, иными словами, Мировое ‘Я’. Вы

увидите бога во всём и во всех, — *после* того, как увидели бога в самом себе!

Итак, после поклонения другим богам, после веры во множество божеств, человек наконец понимает, что существует лишь один дух в основе всего творения, и после веры в личного духа, в персонального бога, он в итоге осознаёт Истину, что наивысшее Божество — Внеличностное и Всемирное.

ГЛАВА III

РАЗУМНАЯ РЕЛИГИЯ

Исследуя определение слова “религия”, вы обнаружите, что оно происходит от латинского слова, означающего “связывать”. Связывать с чем? Очевидно, связывать с богом. Очевидно, то, что связывает человека с богом, — религия.

Взглянув на состояние ортодоксальных религий в сегодняшнем мире, могли бы вы сказать, что они преуспели в связывании человечества с богом? Будучи искренним и честным, вы должны признать, что они потерпели в этом неудачу. И, поскольку они не достигли успеха, попробуем понять, почему.

Во-первых, следует понять историческое развитие религии. Изначально, религии возникают вокруг одного человека, одной личности, получающей каким-либо образом божественное откровение или озарение.

Затем этот человек либо записывает это откровение, либо передаёт его словесно некоторому количеству людей, — обычно многим, поскольку, если он осознаёт свою миссию пророка, то постарается заинтересовать как можно больше людей. Охватив всех, кого возможно, он находит тех нескольких, кто его понимает, и эти несколько становятся его учениками и апостолами. Остальные, или массы, — всего лишь его последователи.

Когда подобная душа нисходит в народ, это делается с чётко осознанным чувством предназначения, данного ей богом, а именно, дать миру новый Духовный толчок. Он хорошо знает, что движущим фактором является не его собственная личная сила или мудрость, но что он есть инструмент, через который прольётся Высшая Сила. Зная это, он может сказать, как это сделал Иисус: "Не я, но Отец мой, пославший меня"*. Он становится посланцем бога к человечеству. Если те, кто слышит его, мудры, если у них есть хоть какая-то интуиция и понимание, они примут его. Если они глупы, тугоумны или материалистичны, они отвергнут его.

Специфическое обстоятельство заключается в том, что сила, воплощающая такой замысел бога, подобна обоюдоострому мечу. Она либо помогает тем, кто слышит его, либо вредит. Отвергая его, они сами навлекают на себя беду. Они будут наказаны, и не произвольным декретом бога, а своим собственным высшим сознанием.

Если, напротив, они принимают его, то получают божественное благословение и пожинают духовные плоды. Но это не заботит Посланника. Его задача — лишь доставить послание: а мир волен принять или отвергнуть его. Принятое, это послание приносит множество радостей, благ и, возможно, некоторые опасности. От-

---

* Не дословная цитата, но смысл передан точно, ср. Ин. 12:49: "Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить".

вергнутое, оно принесёт множество бед и опасностей. Достаточно изучить историю, чтобы найти этому подтверждение.

Особые последователи или ученики пророка не только получат явленное учение, которое он им даёт, но и также нечто, стоящее за словами, а именно, Дух, проливающийся через него.

Поэтому если ученики демонстрируют правильное отношение полной веры, не допускающей сомнения, они обретут свою награду посредством Духа, что исходит через пророка, и через его слово, и это подведёт их ближе к исполнению истинного смысла инкарнации. Есть лишь одна причина, почему мы здесь, на этой земле, и она состоит в том, чтобы найти наше настоящее Духовное ‘Я’, Сокровенную Сущность. И если мы не находим его, то возвращаемся снова и снова, и страдаем до тех пор, пока не обретём его.

Настоящая работа пророка состоит в сеянии семян, рост которых увидят будущие поколения. Когда пророк завершает свою работу, он уходит, и тогда мы видим начало организованной религии. На протяжении своего жизненного пути пророк не заинтересован в организации; он приходит не для того, чтобы дать какую-либо материальную вещь, но то, что будет столетиями оставаться в сердцах тех, кто достаточно чувствителен, чтобы отозваться. Не приходит он и для основания каких бы то ни было внешних организаций: они учреждаются его последователями, и обычно после его смерти. Ученики со-

бираются вместе, как это произошло после смерти Иисуса и Будды, и образуют братство или церковь, — что-то, держащее их вместе и дающее внешнее выражение Сокровенному Учению и Присутствию, которое они сами ощутили.

Это — начало любой церкви и любой внешней религии. В период, ближайший к основателю, религия остаётся, как правило, чистой. Она выражает то, чему пришёл учить пророк. Но с течением времени она вырождается и часто становится не более, чем организованным предрассудком. Она начинает терять Дух и становится сильнее буквой. Последователи начинают ссориться между собой относительно того, что он на самом деле сказал или что он имел в виду под тем, что сказал. Постепенно начинается раскол и, в конечном итоге, они расстаются.

Это естественно, ведь они спорят о теле, а не о Духе. Настоящее, — Сокровенный Дух, — останется на какое-то время. Это может продолжаться много столетий, после чего он начнёт понемногу угасать и в конце концов исчезнет. Ни одна религия не будет стоять вечно. Лишь то, что *стоит за* религией, продолжается вечно и всегда найдёт новое воплощение.

Изначальные видения и откровения великих просветлённых были изувечены их невежественными последователями или втиснуты в узкие рамки их нетерпимыми фанатиками. И всё же, нам не следует приходить в уныние, если мы видим, что религии имеют тенденцию сла-

беть и распадаться. Это неизбежно. Они появляются, растут и затем увядают. Таким образом, поняв, что они лишь следуют естественному закону, вы примете это, и будете знать, что, когда одна религия отмирает, другая приходит, чтобы занять её место. Взглянув на сегодняшний мир, вы увидите, что большинство ортодоксальных религий уже более или менее начали движение по той же нисходящей дуге. Они распадаются и теряют своих приверженцев. В этом нет сомнения.

Почему случилось так, что ранние христиане так радостно шли на мучения? Их отдавали на съедение львам, сжигали заживо. Как они могли выдерживать такие страдания?

Они были столь близки ко времени Иисуса, что Его святое Присутствие поддерживало их. Это позволило им вынести муки, так что перед лицом самой смерти их сознание было полностью выведено из тела, и они не чувствовали мучений. Их разум был где-то в другом месте. Их тела подвергались пыткам, но они сами уходили как бы в трансе, не осознавая физических страданий.

Но, прежде чем уйти из тела, они должны были подвергнуться испытанию своей веры, и если эта вера была достаточно сильной, Высшая Сила приходила и освобождала их путём извлечения их сознания из тела. При гипнозе и под воздействием хлороформа сознание выводится из тела, и самые радикальные хирургические вмешательства не ощущаются. Божественный Дух также мягко выводит сознание, достигая того же результата.

Сегодня никто не ощущает тяги к мученичеству во имя какой бы то ни было религии. Она более не связывает человека с богом, поскольку не является более инструментом Божественной Силы. Религия сегодня — не более, чем созданная человеком организация, опирающаяся на людские заветы.

Древние писания и философии бесценны и должны занять почётное место на наших книжных полках, но это не означает, что Истина говорила лишь устами тех давно ушедших людей.

Невозможно жить только прошлым, когда мы ищем Истину. Настоящее столь же реально и столь же полезно на этом пути. Поэтому мы будем пользоваться теми древними книгами, но не будем у них в пользовании. Мы должны принимать в них всё, что проходит универсальную проверку на Истину, но всё же, колеблясь и нехотя отклонять то, что эту проверку пройти не может.

Это не означает, что мы из ложной гордости воображаем себя выше этих древних светочей, он это значит, что мы ценим Истину как Дух, а не его мощи, оставшиеся в книгах. Поэтому мы не можем раболепно принимать всё лишь потому, что это было дано какой-то из прославленных личностей прошедших эпох.

Прежде всего, мы знаем, что эти писания редко доходили до нас в первозданной чистоте, что они были тайно изменяемы и искажаемы невежественными и предвзятыми людьми. И мы должны подходить к этим древним книгам и писаниям, как к ценной помощи на

пути, но отказываться быть скованными любыми из них. Ибо подлинный поиск должен рано или поздно привести нас внутрь нас самих, а вовсе не на отпечатанные страницы книги. Сперва мы должны оставить веру во все библии, прежде чем мы сможем по-настоящему поверить в них.

В духовном отношении, мы живём в “сумерках сомнений”, заимствуя фразу Чарльза Лэмба*. Религия — это предмет, окружённый таинственными тенями.

Тем не менее, у нас всё-таки должна быть какая-то религия. Если мы не в состоянии принять никакого традиционного культа, то должны выработать некий вид отношений между собой и богом, и мне бы хотелось предложить несколько мыслей и советов относительно того, что мне кажется разумной религией для современного человека.

Прежде всего, религия должна быть чем-то персональным, — отношением между вами как личностью и богом, Бесконечным Духом, — не между вами и каким-либо организованным учреждением. Такие учреждения

---

* Чарльз Лэмб (10 февраля 1775 г. — 27 декабря 1834 г.) — английский эссеист, поэт и антиквар. Фраза заимствована, скорее всего, из его эссе “Симпатии с изъяном”, опубликованного впервые, как Imperfect Sympathies, *London Magazine*, August, 1821. Эти слова относились к язвительному описанию шотландцев, на которых, по мнению Лэмба, никогда не падают “сумерки сомнения” (см. с. 464).

создаются людьми и не являются богом. Бог есть дух, и, следовательно, вы должны найти его, как дух; вы должны искать чисто личных отношений: того, что не требует никакой внешней демонстрации. Не нужно ни храма, ни церкви. Вы можете найти его в своём собственном сердце и в тайне своих самых сокровенных чувств. И это не следует оспаривать или обсуждать с другими людьми. Они не в состоянии вам помочь.

Религия может быть единственно утверждена поклонением, но не спором или обсуждением. Вам следует поклоняться богу в своём частном жилище; вы должны сформировать определённую мысленную установку и чувства в отношении Бесконечного Духа. Что может быть лучше принятия истинного поклонения, которое означает, в первую очередь, быть смиренным и чувствовать себя, как малое дитя в присутствии того Великого Существа, которое несёт Вселенную.

Смирение, поэтому, будет первым шагом, и не только в религии, но и в любом стоящем предмете изучения. Как только человек посчитает, что ему уже всё известно о предмете, или даже половина, он сразу же воздвигнет соответствующего размера препятствие между собой и достижением своей цели. Но если он принимает отношение ребёнка, которому известно, что он не знает ничего, тогда он становится восприимчивым и может чему-то научиться.

Таким образом, не следует начинать поклонение с мыслью *диктовать* Бесконечному Духу, что ему следу-

ет сделать для вас или чему он должен вас научить. Не просите даже благ. Если Бесконечный Дух мудр, он знает, что вам нужно. Вы должны признать за ним хотя бы такие умственные способности. Если вам самим известно, что вам нужно, то насколько больше должна знать эта более высокая Сущность!

Поэтому смирение есть начало вашего поклонения. Нет необходимости изливать бесконечные хвалы. Богу этого не нужно. И просить следует лишь того, что относится к духовному: света, понимания, силы. Мирная жизнь также должна быть и полной терпения. Осознать, что в основе существования скрыто лежит всё доброе, значит не оставить возможности для роптания.

Успокаивая тело и мысли, вы подготавливаете условия, в которых Бесконечный Дух заговорит с вами и явит вам Себя. Ваши попытки в этом также являются формой поклонения, и бог придёт к вам в этом великом безмолвии. Он не может придти, если вы слишком заняты мыслями о своих личных проблемах.

Делая попытку усмирить ваш разум, вы начинаете забывать о своей личной жизни. Личное эго — не более, чем сумма ваших мыслей. Если бы вы записали каждую мысль, что приходит в течение дня, и сложили бы то, что получилось, возникла бы арифметическая сумма, которую можно было бы назвать вашей “личностью”. Если бы мыслей не было, то не было бы и личного эго. Остановка мыслей — это и остановка личного ‘я’.

§

Прежде чем поклоняться богу, следует забыть себя, а, прежде чем забыть себя, следует подчинить свои мысли и заставить разум замолчать. Сделать это полностью очень трудно, но это должно быть сделано хотя бы до какой-то степени. Если вам удаётся успокоить свой разум лишь на пятьдесят процентов, вы уже чего-то достигли. Но вы в состоянии пытаться, и, по прошествии некоторого времени, однажды вы начнёте добиваться успеха.

У вас будет меньше мыслей в течении вашей медитации. Когда бог увидит, что вы прилагаете достаточные усилия, Он придёт к вам, и вы постепенно начнёте ощущать Его присутствие. Вы почувствуете атмосферу Божественного покоя, и те немногие мысли, что останутся у вас, вероятно, будут возвышенными.

Бесконечный Дух — везде, почему же так мало людей сознают это? Почему кажется, что люди настолько отрезаны от Присутствия бога? Первая и наиболее очевидная причина в том, что они настолько глубоко погрузились в свои тела и интеллект, что потеряли привычку помнить, чем и частью чего они в действительности являются. Они приобрели привычку думать о себе, как о теле и интеллекте. Бесконечное есть, оно присутствует в и них, и повсюду, но, с потерей привычки помнить, что они на самом деле — Дух, им не на что надеяться, пока

они не найдут кого-то, кто напомнит им, что они потеряли.

Те, кто может напомнить, играют роль пастырей человечества. Если бы религия эффективно выполняла свою функцию, то каждый церковнослужитель, каждый священник был бы служителем бога, напоминающим человеку о том, что тот представляет собой на самом деле. Проповедники должны стать пророками, прежде чем смогут предложить что-то стоящее. То обстоятельство, что род людской кажется настолько безнадёжно погружённым в материю, свидетельствует о том, что священнослужители более не знают сами, кто они такие. И вот слепые ведут слепых. В этом истинная причина краха религии в наше время. Бесконечный Дух нуждается в отдушине, в фокусе, через который он может проникнуть в интеллект человека, если этому человеку суждено пробудиться. Дух присутствует везде, но он должен быть сосредоточен каким-то образом, чтобы быть эффективным. Электричество существует, но пока вы не сможете преобразовать и сконцентрировать его генератором, оно не потечёт по проводам, чтобы зажечь ваши светильники.

Также и Дух. Он должен найти носитель, провод, по которому он сможет течь и явить себя тем, кому нужен свет. Чтобы помочь человеческим существам, Дух должен найти выход через другое такое существо. Поэтому, когда бог избирает явить Своё Присутствие, Он обыкно-

венно делает это с помощью какого-либо индивидуума в качестве Своего канала.

Это отсылает нас назад к третьему элементу поклонения. Нам нужны пастыри, но они сами должны уже обрести бога. Если они не нашли его, они нам не помогут; если да, тогда они нужны нам, и становятся как бы связью между нами и богом. Таким образом, третье условие поклонения — это посредник между вами и богом, который будет таким фокусом до тех пор, пока вы сами не станете достаточно сильны и озарены, чтобы обойтись без посторонней помощи. Когда этот час пробьёт, посредник скромно удалится и оставит вас, ибо он не желает стоять ни на пути вашего собственного света, ни между вами и богом. Но до тех пор, пока вы не научитесь сами находить бога, он останется рядом, готовый придти на помощь. Поэтому третье условие истинного поклонения — это внутренняя связь с кем-то, кто сам уже обрёл бога.

Итак, если вы достигли следующих четырёх условий: смирения и подобного детскому отношения, прежде всего; забвения вашей личной жизни на время преклонения; умственной тишины и вашей личной связи с человеческим посредником, который поможет вам установить соединение с богом, пока вы не можете это сделать сами; тогда вы готовы к религиозному поклонению. Вы будете всё сильнее забывать личную жизнь и всё чаще испытывать моменты божественного покоя, когда вы чувствуете, что в этом Безмолвии есть Высшая Сила, нис-

ходящая на вас. Это — секрет истинного поклонения: чувство, что вас поднимает высшая мощь.

Не ищите ничего сверхъестественного или поразительных явлений оккультного свойства. Они могут происходить, но их не следует ценить выше божественного. Такие вещи станут лишь препятствием вашему поклонению: они — не более, чем боковые тропы, уводящие вас с пути истинного поклонения. Ступив на них, вы будете завлечены на пленительные окольные пути, но это — не истинное поклонение. Когда вы достигнете истинного поклонения, нечто внутри даст вам об этом знать, — нечто внеличностное, бесконечное и нематериальное, потому что вы на мгновение потеряете чувство собственного тела.

И в этот момент, когда вы чувствуете, как вас возносит высшая сила, вам пришёл ответ, и тогда вы поклоняетесь воистину. Почувствовав это, вы должны отпустить себя. Не сопротивляйтесь и не мешайте ей своими собственными усилиями. Просто отпустите себя и дайте этой Мощи взять вас туда, куда она пожелает. Она не переместит вас в какое-либо другое место, но она выведет вас из вашего личного ‘я’, и частично из вашего тела, и в большой степени — из вашего интеллекта.

Возможно, что в такие моменты, — не всегда, но, может, изредка, — вы будете видеть Свет, — великий Свет, охватывающий вас и, кажется, уходящий в бездонное пространство. Будет казаться, что он пронизывает вас, что вы входите в него и становитесь с ним едины, так что

вы не будете знать, являетесь ли вы Светом или то, чем вы были исчезло.

Если это переживание случится с вами, не бойтесь отпустить себя, вашу личность. Бояться нечего. Вы можете почувствовать, будто вы рассеиваетесь в пространстве, что вам угрожает смерть. Если бы здесь вам и грозила смерть, то стоило бы умереть ради подобного откровения. Но вы не умрёте: это лишь преходящее явление. И это не будет случаться с вами часто, поэтому примите его с благодарностью, когда оно придёт.

Этот Бесконечный Вселенский Свет — самое высшее приближение к *вѝдению* бога. Вы никогда не “увидите” бога иначе, чем как Свет: бог бесконечен, и он есть Дух. Он может явиться вам лишь бесконечным образом, без видимых ограниченных пределов. Ближайшее к Бесконечности понятие, которое мы можем вообразить — это пространство. Невозможно увидеть, докуда оно простирается. Вы *думаете*, что видите горизонт, но пытаясь к нему приблизиться, обнаруживаете, что он всё время отдаляется в пространство. Пространство и Свет — единственные символы, с помощью которых бог может предстать перед вами. Свет — форма бога, пространство — его обитель.

Если бог откроет Себя перед вами, как Свет, будьте благодарны. Это прекрасное и благословенное событие. И оно не будет происходить часто. Существует объяснение, почему вы не можете ожидать это великое видѐние часто.

Если бы вы должны были видеть бога, как великий Вселенский Свет, вы бы видели его, как нечто отличное от вас самих, — то есть, как нечто вовне вас, хотя всё же *внутри* вашего разума. Вы могли бы чувствовать себя частью этого Света, но он был бы всё равно снаружи и, таким образом, вы бы всё равно *видели этот Свет*. Иными словами, существовало бы отношение дуальности: бог, как нечто отдельное от вашего собственного ‘я’. Видеть, — будь это ангел или материальный объект, или даже Сам бог, как Свет, — значит видеть нечто *вовне* себя. Сам акт “вѝдения” подразумевает две вещи: видящего и то, что видимо, а это означает дуальность.

Если бог вознаградил вас созерцанием Своей Субстанции и, если вы продолжаете усилия Ему поклоняться, Он пожелает, чтобы вы сделали ещё один шаг вперёд. Он желает, чтобы вы достигли Наивысшего, чего может достигнуть человек. Но что есть Наивысшее? Наивысшее — это узреть и познать, что *вы сами есть дух*. Видеть бога “вне” себя всё ещё значит видеть Его *отдельно* от себя. Ваше вѝдение Света имеет место внутри вашего тела. Когда вы видите Свет, вы продолжаете находиться на высшем ментальном плане. Необходимо подняться выше.

Таким образом, явив вам Свет, бог удаляется как этот Свет и предоставляет вам свободу найти свою настоящую сущность. И тогда вы не должны более искать бога, как *Свет*, но как *своё собственное ‘я’*. С этих пор вы должны обрести бога не как что-либо в вѝдении, но в

бытии, — как нечто, что вы *есть*. Вы — Луч бога. Познать бога значит быть богом, а не видеть Его. Вѝдение предполагает дуальность, отношение того, кто видит и того, что видимо, но *быть* не подразумевает никаких отношений, а лишь слияние луча с солнцем. Это — наивысшее состояние духовного единства, которого вы можете достигнуть.

§

Когда вы обретёте ваше подлинное ‘я’, тогда вы воистину будете поклоняться богу. Но вы не сможете достигнуть этого состояния собственными усилиями; оно может быть достигнуто лишь через Благодать, может быть, через помощь учителя. Когда вы покажете себя полностью преданным, и когда ваш разум будет достаточно зрелым, вы можете удостоиться этой Благодати, и тогда вы найдёте то Солнце, откуда исходит луч, которым вы являетесь.

Таким образом, когда вы выполните четыре условия, — подобное детскому отношение смирения, самозабвение, остановка мышления, и связь с человеческим посредником, компетентным вести вас к богу, — тогда вы сможете поклоняться, и ваше поклонение будет в молчании и тайне. Голос Безмолвия лучше Голоса Священника!

“Шум неприятен богу. Люди! Молитесь в молчании”, — предупреждала одна из священных книг Амона-Ра, бога Солнца.

Оставьте дорогие вам догмы, погрузитесь в высокое молчание, и ждите восхода Света. Словесная молитва бесполезна, кроме как в чрезвычайном напряжении критической ситуации, обыкновенно следует молиться в безмолвии. Это — истинное поклонение, которое соединит вас с богом, и, потому что оно связывает вас с богом, это — *подлинная* религия.

Тогда вам не нужно принимать традиционные религии или ходить в церковь. Вы можете это делать, если хотите, если вы думаете, что этим поможете другим, подавая пример тем, кто нуждается в такой форме и для кого она может быть до сих пор необходимой. Это остаётся на ваше усмотрение. Назначение религии — отвязать человека от его материальных желаний, побудить его работать не только ради материальных вещей, но и ради сверхфизических. Когда обретена *подлинная религия*, всё остальное будет лишь заменителем или даже деградацией. Настоящая религия свяжет вас с богом, и в этом — истинная сущность поклонения.

Как это будет выражаться в вашей собственной внутренней реакции в отношении жизни? Прежде всего, вы примете отношение доброй воли ко всем людям, потому что вы будете знать, что все берут начало из единого источника. Мы — лучи того Неизвестного Солнца, и когда вы поймёте, что каждое живое существо, человек

или животное, является лучом Изначального Света и, по существу, в нём ровно столько же божественного, сколько и в вас, вы будете относиться к нему с уважением и благоговением. И поскольку это так, независимо от того, как могут поступать люди, или что они могут говорить, или насколько они могли позабыть свою духовную природу и происхождение, или насколько низко их поведение, вы осознаете, что делают они это лишь по неведению.

У вас может быть лишь одно отношение к своим собратьям, — понимать, кто и что они, и видеть их, как *то*, стоящее за преходящей личностью, которую они выражают. У вас может быть лишь сострадание к их неведению и желание помочь им сделать хотя бы один шаг к возвращению того, что они утеряли, — их божественной Памяти.

Наилучший способ помочь другим — это знать, что они по сущности божественны. Единственный способ, сделать это для масс, которые не понимают прямую духовную терминологию, — через добрую волю. Будь то самый последний преступник или самый великий святой, они одинаково заслуживают вашей доброй воли. Это — первое активное выражение истинной религии. Добрая воля не будет ограничена: вы не можете приберечь её для добрых и спрятать её от злых. Поэтому второе проявление настоящей религии — *толерантность*.

Толерантность означает понимание плана в основе Вселенной. И этот план включает эволюцию всех су-

ществ. Также как материя развилась из Первоначального Света, так и сами человеческие существа должны расти и развиваться среди падений и ошибок. Все они стоят на разных ступенях лестницы, и если они на нижней ступени сегодня, то когда-нибудь они окажутся наверху. И мы должны быть *терпеливы*. Природа отличается огромным терпением. Она ждала миллионы лет, чтобы привести вас к человеческому существованию, и она готова ждать ещё миллионы лет, чтобы сделать вас совершенными.

Итак, если Природа, которая есть лишь выражение бога, обладает таким великим терпением, и вы можете начать подражать ей в вашем отношении к собратьям людям, и независимо от того, как они с вами поступают, стараться усвоить немного из того терпения, которое есть *толерантность*. Толерантность должна распространяться на всё, но это не означает, что мы должны сказать: “Ладно, если этим городом правит шайка бандитов, пускай они продолжают: мы будем толерантны к ним”. Если вам выпало на долю занимать положение, в котором вы должны исполнять общественную службу, будь то скромнейший долг голосования или обязанности губернатора штата, вы должны исполнять свой долг и заботиться о том, чтобы порядок и справедливость были для всех. Добрая воля и толерантность должны сопровождаться здравым смыслом.

Третья необходимая составляющая — *надежда*. Надежда означает, что вы знаете или, по меньшей мере,

глубоко верите, что в основе наихудших условий и обстоятельств всё равно действует божественный план. Вы знаете, что среди самого чёрного отчаяния, и вашего собственного, и общечеловеческого, исполняется божественная воля. Браунинг сказал: “Бог в своих небесах — и в порядке мир”*. Да, мир в порядке, в *высшем* понимании, ведь бог присутствует везде. Он не покинул нас, и, что бы ни случилось, всё происходит ради грядущей эволюции человечества.

Если у вас есть вера в божественный план, стоящий за всем, — который также охватывает и вашу собственную жизнь, — вы будете жить несломимой надеждой. Независимо от того, насколько безнадёжными могут казаться обстоятельства, — ваши собственные или мировые, — вы всё же должны держаться и надеяться, зная, что колесо повернётся. Оно *должно* повернуться. Наихудшие превратности оказываются иногда средством свершения невидимого добра, и самые тяжёлые страдания имеют положительный и конструктивный элемент в своей основе.

Наша жизнь — просто духовное образование, и страдание является его частью. Мы должны хранить надеж-

---

* Роберт Браунинг (7 мая 1812 г. — 12 декабря 1889 г.) — английский поэт и драматург, один из самых значительных поэтов викторианской эпохи. ПБ цитирует две, вероятно, самые известные его строки из пьесы “Пиппа проходит мимо (Pippa Passes)”. Здесь дан перевод Н. Гумилёва (см. с. 461).

ду, страдаем ли мы сами или весь мир, и осознавать, что вечно продолжаться не может ничто. Всё страдание должно закончиться, как кончается ночь с приходом рассвета.

Надежда также означает веру в присутствие божественной силы, которая готова вам помочь если вы этого хотите. Если вы желаете божественной силы, её надо искать. Она не всегда будет помогать вам так, как вам этого хочется, но вы можете быть уверены: если вы подойдёте к ней правильно, без диктования условий, она вам поможет.

Теперь мы подходим к четвёртой и последней основе истинной религии, *служению*. Не в том смысле, что мы должны бегать вокруг, суетиться и всем надоедать. Мы должны достигнуть внутренней преданности, стремления быть конструктивным в жизни и сделать что-то стоящее для человечества, как бы ни была эта служба мала, а её размах ограничен. Вам следует понять, что мы все едины в нашем начале, и выразить это на материальном плане с помощью доброй воли и внутренней установки на служение. Я намеренно говорю “внутренней”, потому что каждая индивидуальная личность, согласно обстоятельствам, в которые её поместила судьба, должна установить, в каком виде, и нужно ли вообще *материальное* выражение; но внутреннее отношение должно быть одинаковым для всех, и это — преданность высшим силам на служение человечеству.

Какую форму примет внешнее служение, не имеет значения. Вы можете быть чернорабочим, а пределы вашей пользы очень ограниченными. Если ваше отношение правильно, вы найдёте, что важно не *что* вы делаете, а *как вы это делаете*, поскольку ваше отношение к своей работе и эффективность, с которой вы пытаетесь её выполнять станут выражением вашей религии. Вы можете быть наёмным подёнщиком или президентом республики, но ваше внутреннее отношение останется тем же.

Доведётся ли вам работать с большим холстом или с маленьким, не ваше дело. Он будет предоставлен вам провидением. Но внутреннее отношение — *ваше* дело. Эта самостоятельность — единственный истинный культ для человечества. Все иные религии — не более, чем ступени лестницы, ведущей к этому высшему знанию.

Мы живём в эпоху, когда психические и ментальные силы, стоящие за сценами эволюции, чрезвычайно активно возбуждают сильные эмоции и страсти человечества. Поскольку провидение предписало, что счета наций должны быть улажены, то эти счета придется оплатить, и лишь от них зависит, будут ли они оплачены полностью или частично. Сменой убеждений и ментального отношения можно сразу устранить половину злой судьбы. Но если мы не можем измениться или не понимаем необходимости изменения, тогда слепые силы рока должны до конца свершить свою работу.

Чтобы достигнуть этого расчёта с судьбой, выявляется всё, ранее скрытое, выходит на поверхность всё, лежавшее на дне, и мы видим что-то высокое в душе человечества, но также много вещей уродливых и даже наводящих ужас.

Так как это завершающий период, переход из одной эпохи в другую, психические силы добра и зла более активны и видимы, чем когда-либо ранее. И вы можете видеть множество вещей, которых вы не одобряете, и люди могут говорить или делать вещи, которые вам крайне не нравятся. Давление на разум человечества вызывает сегодня либо резкие симпатии, либо резкие антипатии, любовь или ненависть, и это практически вынуждает человечество разделиться на два лагеря, каждый из которых решительно ненавидит другой.

Слепые психические силы пытаются воспроизвести свои собственные условия на этом материальном плане; они создали мир, разделённый на эти два лагеря, активно ненавидящих друг друга. Не имеет значения, какие под какими именами выступают эти стороны. Но психологически важно то, что одна половина человечества принуждается ненавидеть другую.

Как мы можем быть терпимыми, — можете вы спросить, — в таких условиях? Здесь мы снова должны обратиться к здравому смыслу и, превыше всего, к мудрости. Однажды Иисус сказал: “Будьте просты, как голуби, но

мудры, как змии"[*]. Он определённо имел это в виду применительно к условиям, подобным тем, в которых мы живём сегодня. Когда вы встречаете лицом к лицу индивидуума или группу, представляющую разрушительные силы Природы, вам следует применять вторую половину иисусова завета и быть мудрыми, как змея. Когда же вы оказываетесь с теми, кто представляет созидательную сторону, тогда можно позволить себе быть простыми, как голуби.

Будьте всегда терпимы внутренне, понимая, что скрытые силы выражают себя единственным способом, которым они *могут* это сделать. Они слепы и разрушительны, потому что жизнь и опыт привели их к этому. И вы должны пожалеть их в их неведении, и в этой степени быть терпимыми. Но если долг любого свойства принуждает вас к активному взаимодействию с ними, и вы должны придти к определённому решению или действию, тогда вам следует быть мудрыми, как змея, и делать то, что диктует вам ваше благоразумие. Таким образом, вы не пойдёте вразрез со своей толерантностью, но *в её пределах* вы будете решительно исполнять свой долг.

Если вы поймёте, в чём состоят основы религии, у вас будет всё, что вам нужно знать. Если вы должны играть свою роль в обществе или участвовать в ритуалах тради-

---

[*] Мф. 10:16: "Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби".

ционной религии, вы можете это делать. Но истинная религия превыше этих вещей. Она не только истинна, но и *разумна*, ибо не требует от вас ничего, что интеллект не в состоянии принять. Она не требует ни слепой преданности догмам, в которых даже простой школьник чувствует фальшь, ни следования закоснелым, бесплодным, пустым и неразумным обычаям и привычкам. Поэтому она есть разумная и рациональная практическая религия.

Нечто в нас не удовлетворено и взывает к более высокому существованию. Мы должны искать свой собственный духовный опыт, вместо того чтобы жить результатами других. Нам следует молиться, и не о большей истине, но о том, чтобы воплотить в жизнь ту истину, что у нас уже есть; не чтобы бог нас любил, но, чтобы мы сами полюбили бога больше и помогали ему, позволяя Ему действовать через нас, через наши тела. Наивысшая божественность живет в сердце; и нам часто даётся понять, что она властвует нераздельно; но до тех пор, пока мы не живём волей этой божественности в нашей ежедневной внешней жизни, мы не являемся её настоящими учениками.

ГЛАВА IV

ТАИНСТВО ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

Нагорная проповедь несёт особенное значение среди всех изречений Иисуса. Она воплощает большинство посланий, с которыми Он пришёл. Прежде чем она может быть верно истолкована, следует понимать, что Он говорил с уровня, очень далёкого от того, на котором находились Его слушатели. Иисусу приходилось обращаться к людям на том языке, который они могли понимать. Попытка изъясняться также, как Он мог разговаривать с другими обитателями того же уровня, лишь привела бы их в замешательство. И вот Он говорил притчами, метафорами и символами.

Нагорная проповедь представляет собой первый завершающий акт Иисуса по возвещению Его послания миру. Перед этим критическим событием, Он подвергся великому искушению. Он удалился в пустыню и “был искушаем от диавола”*. “Диавол”, — как тогда, так и сейчас, — это враждебный элемент Природы, который пытается удержать сознание человека запертым в низших формах материи. Этот враждебный элемент существует от самого начала творения. В нём нет ничего нового, и он занимает своё место, потому что предоставляет нам оппозицию, необходимую для выявления наших латентных сил. Без этой борьбы, мы бы никогда не смогли рас-

* Лк. 4:2.

ти. Злу находится своё место, но оно должно быть преодолено. И это не такая битва, в которую вступают однажды, чтобы раз и навсегда с ней покончить; она продолжается от плана к плану. С ростом нашего опыта, мы больше понимаем силы, действующие в жизни; и по мере нашего понимания, мы можем осознанно выбирать нашу позицию и отрабатывать наше воплощение до тех пор, пока не достигнем полного освобождения.

Иисусу пришлось сначала пройти через человеческий опыт. Он сделал это на протяжении Своих ранних лет. Затем Он должен был пройти и через сверхчеловеческий опыт, и через опыт пути посвящения, прежде чем мог удовлетворительно исполнить Свою добровольно взятую миссию. Он мог бы возвысить Свою личность и получить положение, эквивалентное тому, что сейчас занимают руководители тоталитарных государств. Он отказался. Ему было неинтересно возвышение своей персоны. У Него было другое дело. Поскольку Он прошёл через то последнее испытание, Он был готов начать Свою работу. Он собрал людей и произнёс перед ними самое известное из всех обращений: Нагорную проповедь. Существо этой проповеди состоит в заповедях блаженства, которыми она открывается. Я прокомментировал их в другой главе*.

Людям, наученным ненавидеть своих врагов, было трудно принять эту доктрину, которая говорит: “Любите

---

* См. главу V “Семь Заповедей блаженства” (с. 107).

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас”*. Требуется бесстрашие, чтобы от одного взгляда перейти к другому, более высокому.

Однако, испытания жизни — те же, что испытания на пути. Они приходят естественно, через обыкновенное течение событий, и целые народы подвергаются им, равно как и отдельные люди, и, конечно, каждое слово такого учителя, как Иисус, становится не просто словом, но силой — почти ультиматумом, который бросает людям вызов. Те, кто успешно встречает вызов, обретают великую награду. Те, кто не смог, остаются позади. И в этом смысле Иисус принёс на землю меч, и сила, работающая через Него, бросающая вызов, обрушилась на тех, кто отказался принять Его послание при соприкосновении с Ним.

Существует научный закон относительно практической стороны процесса постижения. Иисус сказал: “Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”†. Где эта комната, о которой Он упомянул? Она, в первую очередь, в вашем мозге, откуда она спускается в сердце. Сердце — это центр духовного сознания человека, а голова — центр интеллектуального сознания. Молиться тайно — значит спуститься из интеллектуального в духовное, из личного во внеличностное. Нам следует со-

---

* Мф. 5:44.

† Мф. 6:6.

брать всё своё сознание, всю энергию в сердце, ибо оно есть порог высшего ‘я’.

> Молитесь же так:
> Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.[*]

Иисус прямо перед этим ясно сказал: “А молясь, не говорите лишнего”.[†] Соответственно, Он не мог подразумевать, что слова “Отче наш” должны быть механически повторяемы день за днём без конца, когда практически на едином дыхании запретил людям повторять понапрасну. И тем не менее, несмотря на Его ясное указание, Христианская церковь постоянно повторяет слова иисусовой молитвы. Он учил, в качестве совета по молитве или медитации, что ничего не должно быть установленным, зафиксированным и формальным, и что повторение — напрасно.

> Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.

Отче наш, сущий в реальности, в вечном. Мы должны совершенно забыть себя, и в этом само-забвении — секрет успеха при начале медитации или молитвы.

---

[*] Мф. 6:9.

[†] Мф. 6:7. В английском переводе короля Иакова I и IV (опубликованном в 1611 г.), которым пользуется ПБ, эта фраза имеет значение “молясь, не делайте пустых повторений”. В греческом оригинале использовано слово βατταλογέω, которое означает “заикаться, повторять то же самое снова и снова, использовать много бесполезных слов, болтать”.

Да святится имя Твое.

Ни в одном языке не существует имени, которое мы могли бы дать богу или Высшему ‘я’. Что это значит, в таком случае?

В древнем Египте имени человека или вещи придавали важное значение, до такой степени, что выбор подходящего и надлежащего имени кому или чему бы то ни было делался с великой тщательностью. Имя бога никогда не будет найдено, ибо это безмолвное имя, — оно не может быть произнесено вербально, — его можно найти лишь в Безмолвии. Таким образом, это — священное имя. Оно не должно быть произносимо; его нельзя даже прошептать; оно должно быть найдено, услышано и сказано лишь в Безмолвии. Имя бога — единственное имя, которое свято. “Да святится имя твое” означает “имя твое слишком свято для произнесения”. Нам не следует произносить его. Оно должно быть найдено, услышано и сказано лишь в Безмолвии. Мы должны остановить наши мысли и наши чувства, хотя бы на несколько секунд, когда хотим подумать о боге, и в этом совершенном молчании мы святим имя бога.

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.*

Царствие господне уже пришло. Оно здесь, это — царство, вечно приходящее. Но до тех пор, пока мы не осознаём это сами, оно не пришло к нам. Наш настрой

* Мф. 6:10.

устремления или молитвы — это желание осознать пришествие царства. Это не означает, что у нас будет совершенное утопическое государство на этой материальной земле. Не это подразумевал Иисус. Иисуса интересовали только духовные вопросы, и для Него материальный мир был призрачным. Царствие, которое должно придти, не от этой земли; это царствие небесное, то совершенно неуловимое и невидимое царство, которое каждый должен найти для себя, и в единственном месте — в сердце.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Эго должно стать настолько слитым, настолько преданным Высшему ‘я’, что останется лишь одна воля, воля Отца. Тогда она будет исполнена на земле. Земля есть тело; небо есть то безвременное состояние, внутри которого живёт тело.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.*

Что за хлеб нам нужен? Нужна ли нам пища для нашего тела? Она будет у нас в любом случае. Пока мы живы, у нас будет хлеб на сей день, а если придёт время, когда у нас больше не будет хлеба на сей день, тогда мы должны смириться с этим; это лишь означает, что роковой час смерти, которая неизбежна в любом случае, уже пришёл. Не может быть, чтобы Иисус пришёл на нашу планету просить людей молиться о том, что у них

* Мф. 6:11.

будет и без этого. Он имел в виду другой вид хлеба. “Хлеб”, упомянутый в молитве — лишь символ того хлеба, который нам в самом деле нужен. Что есть хлеб? То, что поддерживает жизнь в теле. Иисуса не интересовало тело; Ему была важна душа. Что будет поддерживать жизнь души? Ежедневное пробуждение к истине и реальности, вопреки иллюзии и неправде. До тех пор, пока мы живём в иллюзии, пока нас обманывают лживые проявления, мы духовно голодаем. Чтобы напитать себя, мы должны глубоко размышлять и глубоко медитировать, хотя бы и лишь по нескольку минут, о том, чем мы в действительности являемся и зачем мы здесь, до тех пор, пока не обретём интуитивное понимание этой реальности. Если мы делаем это по десять минут каждый день, мы уже просим о хлебе насущном и получаем его.

> И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.*

Это — снова иллюстрация закона предназначения, который, как следует вспомнить, является наибольшей силой, управляющей человеческой жизнью сегодня. Судьба всегда действует. Нам нужно помнить о её силе, потому что, вспоминая, мы будем хорошо представлять себе, как мы должны поступать в отношении других.

---

* Мф. 6:12.

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.*

Эти слова не передают точно сказанное Иисусом. Возможно, когда-нибудь мы найдём точный пересказ. Ищущий бога не должен бояться искушения, поскольку именно через искушение и испытания он должен бороться и обрести свой путь к тому, чего он ищет. Не то, чтобы искушение было плохо само по себе; всё зависит от внутреннего состояния или от сердца и ума человека, подвергающегося искушению. Но значение имеет то, как он воспринимает это искушение. Если он боится искушения, то попросту сопротивляется тому, что даст ему больше сил, когда будет преодолено. Быть введёнными в искушение или выведенными из него не представляет для нас ценности. Мы должны решать свои проблемы самостоятельно, ибо, преодолевая их, мы растём в нашей силе и понимании. Когда Иисус сказал: “Избавь нас от лукавого”, Он не подразумевал “избавь нас от искушения”. Искушение придёт, — нам нет нужды молиться о нём, — враждебные элементы существуют, чтобы делать свою работу, и они позаботятся о том, чтобы мы были введены в искушение. “Лукавый” — это не искушение; это неспособность понять, какие силы представлены искушением. Не существует такой вещи, как универсальное искушение, ведь то, что искушает человека в один период его жизни, не будет искушать его в другой.

* Мф. 6:13.

Поэтому нет единого определения искушения. Что нам нужно, это обрести умственное состояние, которое позволит нам понять и оценить силы, которые стоят на каждой из сторон этого конфликта.

> Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.*

Хотел ли Иисус сказать, что вам нужно стать нерадивыми, невнимательными по отношению к своим обязанностям или вашим средствам? Нет, не хотел. Он имел в виду, что нам следует прекратить тревожиться, беспокоиться, отпустить все смятенные мысли и передать все проблемы Высшему ‘я’, высшей силе. Логическим, рациональным суждением вы можете найти человеческое решение, но прекратив размышлять о проблеме и оставляя её, вы дадите высшей силе возможность ею заняться.

Прекратить размышлять означает успокоить разум; сесть и погрузиться в истинную медитацию. Таким образом, Высшее ‘я’ получит шанс приблизиться и подумать за вас.

Если вы отпускаете проблему с идеей какого-то конкретного решения, тогда вы не отдаёте её, потому что оставить проблему означает в буквальном смысле не думать о ней; это означает передать её полностью и без тревоги ждать любого развития событий.

---

* Мф. 6:25.

Со всеми вашими личными ношами и личными проблемами, многие из вас подобны путешественнику, едущему в вагонном купе и несущему свой багаж у себя на голове, отказываясь при этом поставить его на пол и позволить поезду везти его.

Возможно, вы верите, что должны нести всё ваше бремя, забывая о высшей силе; забывая, что в своей мудрости она даёт вам всё, что вам нужно. Передавая ей свои персональные проблемы, вы должны быть готовы принять всё, что она в своей мудрости посчитает нужным дать.

Если вы передадите своё затруднение в руки высшей силы, правильное решение всегда придёт, и чем бы оно ни оказалось, всё будет к лучшему.

Это не слепая вера. Это — нечто большее, нечто, рождённое на внутреннем пути в постоянном внутреннем поиске, нечто, дающее вам знание, что вы должны следовать предписанию:

> Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.*

§

Таинство Царства небесного является поэтической и символической фразой, которая для разных людей будет иметь разное значение. Однако, лишь одно истин-

---

* Мф. 6:33.

ное значение может существовать в конечном итоге. Небеса для некоторых означают посмертное состояние. Для других они означают то, чем можно обладать в этой счастливой жизни. Но ни одно из этих двух значений не покрывает удовлетворительно всю глубину этих слов.

Если вы верите, что Царство небесное — это состояние длительного блаженства, которого можно достигнуть через какое-то время после смерти, то вы забываете о том факте, что человек не может изменить свою ментальную и эмоциональную природу так уж радикально. Ведь лишь разум и эмоции переживают смерть, а они останутся в точности такими же, какими были при жизни. Если мы допускаем, что небесное состояние является посмертным, тогда оно, очевидно, не может быть вечным: так как оно имело начало, поэтому должно иметь и конец. Если его начало зависит от смерти тела, значит это — нечто связанное с телом, хоть и в отрицательном смысле, и нечто, не имеющее собственного внешнего существования. Всякое состояние, всякий объект, которые были рождены, должны умереть. Подобные небеса никогда не могли бы быть вечными.

Дальнейшее доказательство лежит в образах небес, которые создали традиционные религии как в западных, так и в восточных странах. Они описывают небеса, как место, населённое теми же существами, что жили на земле, и которые принесли с собой то же их земное естество. Это весьма несовершенный рай, заполненный весьма несовершенными существами. Если ограничить

смысл рая таким состоянием, оно будет совершенно эфемерным. Оно никогда не могло бы быть неизменным. Но, вне всякого сомнения, придумавший фразу “царствие небесное” не мог представлять чисто призрачное, порочное, и несовершенное состояние, как идеал и цель жизни.

Многие считают раем бесконечное продолжение удовольствия земного существования. Но это также невозможно, ибо жизнь в этом материальном мире есть смешение удовольствия и боли, и одно никогда не отделимо от другого.

Рай, как состояние перманентного счастья и совершенства, очевидно, должен быть вечным и неизменным состоянием. Если это нечто, рождённое сегодня и умирающее завтра, тогда он несовершенен, призрачен и мимолётен. Он должен быть неизменным и вечным, а не псевдо-бесконечным.

Во-вторых, рай должен быть чем-то *реальным*. Если это лишь сон, психическая или ментальная галлюцинация, он *нереален*. Реальность означает то, что *есть*, а не то, что кажется. Любое состояние или условия материи в этом материальном мире есть иллюзия, ибо они — не то, чем кажутся. Лёд, не является в действительности льдом. Он может растаять. Вода на самом деле тоже не вода. Она рассеивается в пар. Точно также, всякое умственное состояние, то есть всякий набор идей, всякая серия ментальных образов иллюзорны, потому что они тоже появляются и исчезают. Видения во время сна —

не более и не менее, чем последовательность связанных идей, и когда вы просыпаетесь, то понимаете, насколько всё это нереально. Также и рай на основе последовательности ментальных образов, такой, как психический рай, рай духов, традиционный или религиозный рай, должен быть иллюзией.

Что же остаётся? Ни материя, ни разум не могут составлять рай. Но есть нечто, стоящее *за* разумом и *за* материей, откуда и то, и другое берёт существование, куда они возвращаются, и в чём они коренятся. Это можно назвать Духом. Или это можно назвать Высшим ‘я’. Это — нечто без формы или видимости, но из чего создаются все формы. Наиближайший к этому состоянию элемент, это Свет, ибо Свет не имеет формы. Именно Свет видит мистик, когда созерцает бога, и именно Свет должны найти учёные в поисках начала Вселенной. И тем не менее, Свет — лишь покров того состояния, он сам не является им. Но это — последний покров.

Рай традиционной религии — это место, где появляются формы и люди, и поэтому он является иллюзией. Истинные небеса могут быть лишь в мире реальности. Все формы относятся к иллюзии, поскольку все формы есть конденсация и ограничения, берущие начало в реальности, и которые не могут иметь вечного существования. Материя, из которой, например, состоит стул, принимает форму стула. Когда эту материю анализирует учёный, он обнаруживает, что она является энергией,

последовательностью электрического излучения. И в будущем он сможет проследить её ещё дальше.

Таким образом, мы видим, что изначальная субстанция и изначальная энергия в основе материи могут принимать мириады форм. Они будут реальными на час или на тысячу лет, но, в конечном итоге, они должны распадаться. Если рай чего-нибудь стоит и является тем, что имел в виду Иисус, он есть нечто, не меняющее своей природы, не исчезающее и не распадающееся. Он должен быть поистине вечным, а вечное может быть лишь в не-материальных, не-ментальных мирах без форм.

Эта концепция рая ввергает нас в великое Ничто, в кажущуюся пустоту, куда ни одна идея, ни даже мысль не может проникнуть. Это — лучшее, на что способен человеческий разум в попытке описать рай: великая пустота, где не появляется никто и ничто, но которая, тем не менее, является высшей реальностью.

В чём преимущество достижения такого состояния? Прежде всего, именно в этом состоит смысл инкарнации здесь. Именно поэтому мы были рождены, и до тех пор, пока мы не достигнем этого понимания, нам придётся продолжать изнуряющий круг смертей и рождений. До этого нужно дойти во плоти, а не в каком-то там духовном, психическом или ментальном мире, и даже не в глубоком сне без сновидений. Дух, Высшее ‘я’, обозначенное Иисусом, как Царство небесное, должно быть обретено здесь, на земле, в полном бодрствующем сознании.

Ближе всего средний человек подходит к небесам во время глубокого сна без сновидений. Какие же условия мы находим в таком сне? Прежде всего, личное ‘я’ исчезает. Не остаётся никакого эго, никакого ‘я’. Во-вторых, исчезает интеллект: во время глубокого сна не остаётся ни ментальных движений, ни мышления, ни формирования идей. В-третьих, сам мир исчезает. Вы остаётесь в великом вакууме. Эти три условия должны быть соблюдены. И нечто сверх того! Когда вы поймёте тайну сознания, вы по-настоящему узнаете, что такое Царство небесное. *Есть лишь одно сознание,* — а не три, — нет материального, плюс ментальное, плюс духовное сознание, но есть Одно единственное. Единый Свет сияет через человеческое существо, и этот Свет — божественный.

Мышление, движение, действие в этом материальном мире есть лишь различные манифестации духовного сознания. Когда вы направляете свет через окно из цветного стекла, лучи на другой его стороне будут выглядеть цветными, но с вашей стороны они останутся белыми. И также, когда свет Высшего ‘я’ сияет через ваш интеллект, он не меняет своей природы, но лишь своё видимое выражение. Оно проявляется как мысли или идеи или как физическая энергия, но при этом остаётся духовным сознанием. Оно не может изменить свою истинную природу. Белая лампа, светящая сквозь жёлтое окно, не посылает два вида лучей, только один единственный. Если вы поместите другое красное стекло по-

зади желтого окна, то увидите два пучка лучей разного цвета. И за стеклом лампы будет сиять третий или, скорее, изначальный белый цвет. Можете ли вы сказать, что существуют три разных света? Нет, так как в конечном итоге это один и тот же свет, проявляющийся во всех трёх цветах.

Также и сознание духа. То сознание, за счёт которого вы работаете, двигаетесь и действуете в течение дня, по сути дела духовное, только оно приходит сквозь некие тусклые и отдалённые оконные переплёты, через интеллект и через тело, а мы не распознаём его, как внутренний свет. Именно поэтому нужна медитация. Медитация — это процесс *интериоризации*, отстранения. Если теперь вообразить себе цветной луч позади красного стекла, втягивающийся обратно в это стекло, затем выходящий с другой стороны и втягивающийся дальше, возвращающийся через желтое окно и, в конце концов, достигающий своего источника — белой лампы, то это будет точная картина того, чем является медитация. То же самое происходит с сознанием, увлекающим себя путём забвения пяти чувств внутрь, от внешнего мира, который является обиталищем сознания в его наиболее отдалённом состоянии, и уходящим глубже и глубже в себя через внутренне созерцание. Затем оно проходит через разум, или интеллект, уходя внутрь ещё далее. И после этого, оно в конечном итоге встаёт лицом к лицу с самим собой, со своим собственным чистым светом, всё

время оставаясь тем же самым сознанием, которым оно всегда было.

Вы слышите рассказы людей об астральных телах, различных состояниях и видах сознания, но это всё — лишь иллюзии, а не реальность. Эти разные типы сознания как бы существуют, но на самом деле, есть только одно. Поняв всё значение этого, вы увидите, — также как учёный обнаруживает, что существует лишь одна субстанция, проявляющаяся в виде материи, энергии или света, — что есть лишь одно сознание, которое проявляется в виде бодрствования, сновидения или глубокого сна. Всё это — не более, чем разновидности исходного сознания.

Высшее 'я' — это основание, на котором строятся ваши переживания бодрствования, сновидений и глубокого сна. И это не только основание, но также и то, что придаёт им существование и реальность. Это золотая нить, проходящая сквозь них и остающаяся даже когда все три вида опыта изгнаны. Это — самый сокровенный белый свет духовного сознания.

Если Царство небесное есть вечное или абсолютное состояние, а не относительное, оно не может каким бы то ни было образом зависеть от этих трёх состояний бодрствования, сновидения и глубокого сна. Это они зависят от НЕГО: оно не зависит от них, но только от себя самого, иначе оно бы не было абсолютным.

Почему, в таком случае, нам необходимо добиваться реализации духовного само-осознания в бодрствующем

состоянии? Что произойдёт, если удалить сознание в глубокий сон? Вы обнаружите, что не будет ничего, что можно было бы осознавать, о чём можно было бы знать, и никого, кто бы мог что-либо осознавать. Это потому, что вы вошли в абсолютное состояние, где нет ни зависимости, ни относительности. Слово "сознание" в нашем обычном употреблении вряд ли применимо к этом состоянию, ибо мы всегда думаем в терминах кого-то осознающего что-то ещё; иными словами, в терминах личного 'я' и осознания им другого объекта. Личное 'я' — не более и не менее, чем совокупность всех ваших мыслей и чувств. Если изгнать их, как это случается в глубоком сне, не останется возможности существования личного 'я'. Следовательно, чтобы обрести Высшее 'я', необходимо пройти через состояние глубокого сна и превзойти его, потому что лишь таким образом можно превзойти и превысить личное 'я'.*

Если вы добьётесь этого, что произойдёт с вашим личным сознанием? Оно исчезнет как форма, как личное сознание, но то, что было в нём главной движущей силой, реальность в нём — останется. Оно останется, как *освобождённое сознание*, которое невозможно описать, кроме как метафорой, аналогией или с помощью отрицаний. Это — подлинное и вечное Царство небесное, ко-

---

* В последнем издании 2016 г. это предложение заменено на следующее: "Чтобы превзойти личное 'я' и также обрести Высшее 'я', это необходимо сделать в состоянии бодрствования".

торое не может закончиться, не может кануть в лету. Оно не зависит от ограничений личности или от существования в ментальном или материальном мире. Оно полностью самодостаточно, и в этом состоянии нет ни времени, ни чувства времени.

Люди не понимают, что означает слово “вечность”. Они обыкновенно воображают состояние, в котором они, их личное ‘я’ будет сидеть и ничего не делать. Таким образом, они воспринимают его, как состояние бесконечной скуки и однообразия. Разумеется, это лишь их воображение так думает о “вечности”, но реальность не такова. Как только вы исключаете личное ‘я’, больше никого не остаётся, чтобы наслаждаться вечностью. Вы исчезаете, и думать о ком-то, устраивающемся, чтобы насладиться вечностью, невозможно, это иллюзия. Они раздумывают: “Как я буду жить в раю, ничего не делая?” Но когда личное ‘я’ перестанет существовать, с ним исчезнет и эта проблема. Царство небесное будет обретено.

Кажется, божественная воля состоит в том, что человек должен испытать глубины заблуждения, чтобы достигнуть высот реальности. Мы должны пройти через круг сновидений, глубокого сна и бодрствования, чтобы отыскать центр круга, бессмертный, вечный центр. И таинство Царства небесного является таковым, поскольку мы не осознаём, что существуем внутри него в каждый момент нашей жизни. Таким образом, это таинство парадоксально. Если бы мы это осознавали, оно не было

бы таинством, но в то же время, не было бы и царства, не было бы внутреннего ‘я’, которое нужно отыскать, одним словом, ничто не могло бы отвлечь нас от того несовершенного состояния, которым является нормальное человеческое состояние. Это “мистерия”, потому что мы погребли себя под мыслями и желаниями. Они окружают нас, как эмбрион окружён мембраной и не может родиться, пока не прорвёт её. И нам также необходимо прорваться через мембрану мысли и желания, которые внешне объективированы, как материальное тело.

Здесь мы снова видим необходимость медитации, которая есть снятие этой мембраны с помощью ухода из-под господства мыслей, желания и тела. Усилие обратиться внутрь во время медитации есть усилие освободить себя от этих покровов и найти под ними истинное ‘я’. Медитация, в смысле обращения вовнутрь, — это попытка развязать себя; поэтому она необходима. Если эта попытка не делается, и если человек не осознаёт её необходимости, тогда жизнь становится, в самом деле, таинством. Величайшая тайна жизни, Царство небесное, это величайшая таинство внутри космической мистерии. Наиболее важный смысл нашего существования — понять её.

Мы так глубоко погребены, что большинство из нас даже не делает попыток освободиться. И поэтому среди человечества должны возвыситься те, кто укажет путь, те, кто станут духовными и религиозными наставниками. Широко или мало известные, такие духовные води-

тели появляются время от времени, чтобы показать человеку, что ему не обязательно оставаться в тюрьме, кроме как по собственному выбору. Состояние человека настолько загадочно, что без посторонней помощи почти невозможно проникнуть в это таинство самостоятельно. Поэтому приходит помощь. Она может придти, где угодно, в любой части света. Кто-то, в один период или другой, неизбежно появляется, чтобы не дать человечеству забыть, зачем оно здесь на самом деле.

Иисус говорил, обращаясь к Своим личным ученикам: "Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах"*. Это значит, что для немногих, — сравнительно немногих, готовых за Ним последовать, — мембраны могли быть прорваны и открыто состояние Высшего 'я'. Для остальных же, и особенно для масс, этого невозможно было достичь, но можно было сделать нечто другое. Он говорил с ними притчами, как средством направить их к началу пути, который рано или поздно приведёт их к Царству небесному.

Они были не готовы к высшей истине, но им нужно было с чего-то начать, и поэтому им были даны этические правила, моральные требования, духовные устремления и сообщены несколько высших принципов.

Притчи — для детей, которые ещё недостаточно созрели для восприятия Истины и, более того, для её защиты посреди материалистического окружения. Те, кто в достаточной степени вырос, кто горячо стремится к Ис-

* Лк. 8:10.

тине и, главное, кто желает её ради неё самой, а не ради выгоды, которую она может принести, — только они готовы стать учениками. И поэтому Иисус раскрыл лишь им, тем, кто были готовы, тайны Царства, что означает тайны их собственной духовной природы. Он дал им откровение их собственного вечного бытия. И Он дал им его быстро, без иносказаний и околичностей, ибо они были готовы.

Почему они были готовы? Прежде всего, в силу их *веры*, их глубокой и полной веры в Него и в Его доктрину. Во-вторых, Он объяснял: “Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное”*. Следовательно, второе условие, сделавшее их готовыми, было *смирение*. Они были внутренне скромны, что значит они поддавались обучению. Средний человек не скромен; он может выглядеть таким, но внутренне он сопротивляется, устанавливает ментальные барьеры и строит стены предубеждения на пути истины. Смирение состоит в совершенно открытом сознании, как если бы вы были новорождённым, и в состоянии принять с полной верой не только слова тех, кто знает, но и, что ещё более важно, то, что стоит за словами, что есть Дух.

В добавление к вере и смирению, было и третье условие, позволившее Иисусу открыть тайны Царства Своим ученикам. Этим третьим условием, столь же жизненно важным, как и первые два, была жгучая жажда и стремление к истине, к полному познанию мистерии

* Мф. 18:3.

жизни. Соблюдение этих трёх условий позволило Иисусу сравнительно легко открыть дверь Своим ученикам, и они познали, *кем* и *чем* они являлись на самом деле. Тогда они, в свою очередь, начали учить массы. Каждый, обладающий этими тремя качествами веры, смирения и жажды истины, в конечном итоге найдёт свой путь в Царство. Если эти качества достаточно развиты, то рано или поздно божественная сила, которая поддерживает эту вселенную, приведёт его к соответствующему учителю. Если такого инициатора не находится, тогда божественная сила Сама посвятит его.

В общем, это закон Природы, что божественная сила должна быть проявлена через другое человеческое существо. Поскольку вы — человек и живёте во плоти, вам нужно найти другое человеческое существо, тоже живущее во плоти, через кого высшие силы могут явиться вам.

Высшее ‘я’ есть повсюду во Вселенной, и тем не менее, мы почти все в неведении о нём. Оно везде вокруг нас, но немногие находят его. Почему? Оно нуждается в фокусе или выходе на этом материальном плане, через который оно может дотянуться до вас. И такой выход является ни более, ни менее, чем человеческим инструментом, который может не иметь своей собственной силы или добродетели, но может, тем не менее, стать проводником Высшего ‘я’. Как сказал Иисус: “Не я, но

Отец мой, который на Небесах, творит дела"*. Но Ему всё равно было нужно придти. Должен был быть приготовлен выход, инструмент, проводник, через который Отец мог говорить.

Отчасти, именно в силу того, что так мало этих человеческих отдушин, так немного достойных инструментов, посредством которых Отец может говорить, находим мы нынешнее человечество в столь ужасающем духовном неведении и темноте. Есть множество так называемых духовных учителей, но до тех пор, пока они всецело не войдут в Царство, они могут распространять лишь свои собственные идеи, мысли и мнения. Эти последние могут быть очень возвышенными и полезными, но в них нет, тем не менее, настоящей силы и выражения Высшего 'я' просто потому, что они являются ментальными.

Те, кто достиг истинного понимания таинства Царства, весьма редки в наш век и день, до такой степени, что можно обыскать многие страны и не найти ни одного. Это объясняет, почему сейчас настала почти Тёмная ночь души человечества†. Однако, имеется и светлая

---

* Возможно, это не совсем точная цитата из Ин. 14:10: "Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела".

† В католической духовной практике Тёмная ночь души описывает период на пути мистика, когда всякая духовная связь с высшими силами кажется прерванной. Сам термин берёт начало из стихотворения и трактата св. Иоанна Креста *La noche*

сторона картины, состоящая в следующем: когда человек достаточно пострадает в силу своего глубокого неведения, — ибо неведение всегда будет заставлять его действовать ошибочно и таким образом принесёт ему ненужные страдания по закону судьбы, — когда он почувствует бремя этого страдания, он взмолится. О чём? Об утешении, означающем покой. И по мере того, как эта жажда внутреннего мира растёт, становится сильнее, рано или поздно должен придти ответ от тех, существующих во Вселенной, кто может его дать, и чем сильнее мольба, тем более мощной и широкой будет данная помощь.

Всё в этой Вселенной имеет своё место и каждое событие — свой должный час. Все важные события должны происходить в согласии с предназначением, — работой причин и следствий, — и в нужный момент ответ всегда будет дан. Если и кажется, что мы видим огромные пространства неведения, тьмы и материализма, а одновременно жажду и устремления к духовному свету, которые не находят удовлетворения, нам следует знать, что в конце концов, здесь и там чудесным образом появятся те, кто сможет дать ответ. Это *должно* случиться, это — закон Природы. Нам никогда не следует отчаиваться, но быть терпеливыми. История человечества есть, и, возможно, всегда будет историей сменяющих друг друга дня и ночи, прилива и отлива материализма и духовности.

---

oscura (см. с. 463), описывающего путь души к богу.

Я уже говорил, что одним из качеств, приведших учеников к Иисусу, и тем, которое сделало возможной, в конечном счёте, их инициацию в Царство небесное, была их пылающая любовь к Истине — Истине в наивысшем смысле. Что означает такая истина? Она означает желание знать место человека в существовании, стремление понять подлинное значение жизни, почему и для чего мы здесь, и в чём истинная основа этой Вселенной. Не является необычным, что человек, как только он пробуждается, приобретает такую жажду знания и понимания. Это происходит потому, что каждый потенциально таит в себе состояние Царства небесного, и, если он утерял осознание этого состояния, что может быть более естественным, чем его желание вернуться к нему? Как бы неосознанно это ни было, он чувствует, что ему чего-то не хватает, но не знает, чего. Вот он и разыскивает здесь и там свою потерю. Сначала он ищет в каждом материальном состоянии и мирском опыте, затем он ищет в ментальном опыте, но и это его не удовлетворяет полностью. Что-то ускользает от него. Почему? Потому что он ищет не в том месте. Он ищет *вне* себя. Тело — не его ‘я’, также и разум. Ему следует погрузиться ещё глубже. Он должен найти Высшее ‘я’, и тогда ему откроется ускользающий от него ответ.

Итак, мы видим, что жажда Истины есть на самом деле жажда вернуться в то состояние, которое мы, как кажется, потеряли, но чем мы в действительности *являемся.* Эта жажда может оставаться скрытой или по-

гребённой многие годы, многие жизни, в испытаниях и искушениях земного существования, но где-то она всегда существует и должна снова проявиться. И она *должна* проявиться вновь, ибо человек никогда не найдёт Истины, окончательной и высшей Истины, в материальном мире. Учёные приходят к этому пониманию. Они идут всё дальше, приближаясь к самым пределам материи, и в конечном итоге будут вынуждены через исследование разума обратиться к самим себе.

Так происходит с любым поиском счастья. Вы можете попробовать что-то одно, затем другое, но в итоге будете вынуждены вернуться к единственному вечному убежищу в самих себе. Когда вы найдёте это внутреннее убежище, вы обретёте и Царство небесное.

Парадокс состоит в том, что, найдя там ваши покой и счастье, вы можете продолжить мирское существование и радоваться ему, если захотите. Ничего не будет потеряно из-за вашей внутренней отстранённости, но вы будете свободны от заблуждения. Уход от мира — полностью внутренний процесс, когда вы понимаете истину. Это — нечто глубоко в сердце, и не имеет ничего общего с внешними жестами и демонстрацией. Монахи, бегущие от мира в попытке обрести духовность, что-нибудь, несомненно, найдут, однако, не обязательно истинную духовность. Может быть, они обретут покой.

Если вы желаете обрести духовность, вам следует искать её, живя в мире, и в то же время не будучи от мира. Иными словами, оставаясь внутренне отстранённым и

отрёкшимся, но внешне живущим и получающим удовольствие, как остальные, не будучи порабощённым материальными вещами, не находясь в ментальном плену у них, но готовым отказаться от них в любой момент. Если вы способны на это, вы свободны, вы более не являетесь рабом.

В мистических школах Древнего Египта при некоторых храмах ищущие мистического знания и высшей духовной жизни, и принятые туда, люди проходили обучение на протяжении разного количества лет. По окончании, — за исключением тех, кого посвящали в священнослужители, — их отсылали обратно в обычную повседневную жизнь во внешнем мире: жить, как все обычные люди, строить карьеру, заводить семью, детей и так далее. Мирская жизнь могла продолжаться многие годы по окончании мистической школы. И вот в один прекрасный день из храма мог придти зов, им могли предписать немедленно вернуться и возобновить монашеское существование. Если они хорошо усвоили свои уроки, они с готовностью возвращались, ибо не были пленниками мира, независимо от того, насколько привлекательную среду они для себя создали. Даже если бы они достигли наивысшего положения в обществе, им бы пришлось отказаться от него и отбыть в течение суток обратно в храм. Таким образом, они были в миру, но не от мира. Если бы мир захватил их, у них не хватило бы сил вернуться: в таком случае они не прошли бы испытание.

Но те древние мистические школы с их системами духовного обучения давно канули в лету. Сама жизнь стала нашей мистической школой. Она обучает и готовит нас.

Жизнь — наша современная школа. Мы получаем наши священные уроки и божественные откровения посредством ежедневной жизни. Здесь мы выходим на поле боя. И это не только поле боя материальных и экономических сил, но также поле боя души. Мы можем попытаться прожить нашу жизнь в мире всецело и полностью, но в тоже время достигнув успеха в её одухотворении. Нет причин, почему мы не можем обрести Царство небесное здесь. Не нужно уходить от мира, но необходимо уйти от *порабощения* миром.

Состояние бытия, которое Иисус называл Царством небесным, — полностью внутреннее. В основном, оно не имеет ничего общего с внешней жизнью. Употребляете вы мясо или нет, женаты вы или соблюдаете безбрачие, всё это не имеет к нему никакого отношения. Царство небесное — это состояние сокровенного бытия, и вы найдёте его *внутри себя*. Ему давали такое множество имён в разные эпохи и в разных странах, что люди часто терялись и яростно спорили между собой о религии. В течение всей истории последователи одной религии критиковали или проклинали приверженцев другой. Если отставить в сторону религию, мы обнаружим, что философы как Запада, так и Востока дали множество разных имён одному Абсолюту. Абсолют философов должен быть тем же, что и Царство небесное христи-

анской религии. Тем не менее, мы видим, что эти люди спорят, и без толку, так как не могут придти к решению о том, что должно быть достойной целью жизни. Они спорят, потому что не знают. Есть лишь один *опыт* высшего состояния в жизни, и он един для всех людей во все времена и во всех странах. Есть множество различных переживаний на пути, которые приводят вас туда. Однако, когда вы достигаете Наивысшего, Самой реальности, а не вашей *идеи* о ней, может иметь место лишь один универсальный космический опыт. Лишь те, кто обрели это просветление, постигают Истину. Все остальные — не более, чем своё собственное мнение ней.

Очевидно, что любой, кто стяжал это высшее понимание, никогда бы не мог спорить о нём с другим достигшим его человеком. Они бы просто признали его друг в друге. Иисус и Будда понимающе улыбнулись бы друг другу. Но идущие за ними, — иногда ещё даже в течение их жизни, — не достигнув этого трансцендентального опыта и божественного понимания, начинают спорить и порой доходят до преследования тех, кто не согласен с ними. Почему? Просто потому, что они не пережили опыт реальности. Они спорят и сражаются за свои *идеи* этого опыта, за то, что *они* думают о нём и о том, какой должна быть жизнь последователей своего духовного лидера и т.д. Всё это — лишь персональные мнения. Они *не знают*. Эти ссоры и споры, — на самом деле, все дискуссии среди тех, кто в действительности не знает, о чём говорит, — часто напрасны и бесплодны.

Единственный способ уладить эти вопросы — не спором или дискуссией, но *получением прямого опыта* божественного озарения. А это — личное дело. Каждый должен сам получить его для себя. Лишь тогда вы выясните, что означает Царство небесное. Достигнуть этого не совсем уж так трудно, как кажется, ведь вы не ищете что-то за тридевять земель. Вы ищете нечто здесь, — *прямо здесь*, — внутри вас. Вы не ищете нечто чуждое вам, но вашу самую сокровенную природу, *ваше существо*.

Почему же, в таком случае, должно быть настолько трудно обрести Царство? Трудность заключается в живучести сильных ментальных привычек, приносимых нами из предыдущих воплощений, привычек ошибочной веры и невежественного мышления, которые привязывают нас к “не-я”. Мы сами — создатели этих привычек. Но поскольку мы их создали, то мы также можем их уничтожить. Если бы их преодоление всецело зависело от наших собственных усилий, это было бы, несомненно, очень трудным процессом, но у нас есть помощь. *Высшие силы существуют. Они помогут вам, но лишь после того, как вы предпримете ваши собственные решительные попытки к этому.*

ГЛАВА V

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

Что мы обретаем в результате этого поиска Высшего ‘я’? К чему ведут все эти поиск и устремление? Почему мы так интересуемся этими высокими материями и что мы надеемся открыть, если мы всё же преуспеем в наших духовных практиках?

Для непробуждённого человечества учителя, провидцы и пророки прошлого представляли цель в различных очертаниях. Нам будет проще всего сказать, что она состоит в исполнении замысла воплощения человека на этой земле. Для этого мы сегодня здесь: чтобы найти наше утерянное осознание божественного ‘я’ в его наиболее широком и прекрасном аспекте по пути через эту мимолётную земную жизнь. Вспомним, что мы не потеряли это ‘я’, мы лишь потеряли его *из виду*, что совсем не одно и то же. Мы удержали осознание других вещей. Мы всегда осознаём своё тело и по большей части свой интеллект, однако мы ни на момент не осознаём то, что даёт жизнь им обоим.

В начале Своей Нагорной проповеди Иисус начертал высокую цель и высокое вознаграждение этого поиска. Девять предложений, в которых Он представил эти заповеди, следует, по правде говоря, уменьшить в числе, объединив первое и второе с одной стороны, а последнее и предпоследнее — с другой, в силу их тесной связи.

Таким образом мы приходим к семи заповедям, дающим сжатое изложение того, что должно быть найдено по окончании поиска, а также краткое описание тех качеств, что достигают полного расцвета на окончательном его этапе. Эти утверждения не просто набор абстракций, но выражение сил, скрытых в глубокой сущности самой жизни.

Самые первые слова этой Проповеди — следующие:

“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.”[*]

Когда такой великий провидец, как Иисус говорил, слушатели Его эпохи были удовлетворены. Но современный склад ума и, в особенности, современный западный менталитет не удовлетворяется таким голословным утверждением. Он хочет знать, почему? Как? Где? Он требует полного объяснения каждой мельчайшей подробности. Ему нужны основания, факты, доказательства, объяснения и аргументы. Не таков восточный склад ума, который удовлетворяется сообщением заключений без демонстрации процесса скрупулёзного сбора свидетельств и оснований для них. Он говорит с нами, нисходя с более высокого нематериального плана. Нам остаётся изумляться его откровениям, которые для нас неприемлемы лишь потому, что мы не можем следовать шагам, которые привели к ним. Оба подхода справедливы, оба полезно принять. Мы должны их примирить.

---

[*] Мф. 5:3, 4 и далее следующие заповеди.

Эти слова Иисуса озадачивали многих людей. Даже если переставить их и сказать: “Блаженные духом — нищи”, они станут чуть более понятны, но загадка всё равно останется. Что на самом деле означает это предложение? Значит ли это буквально, что всякий, кто беден материально, кто финансово нуждается, будет блаженным? Что Иисус мог иметь в виду, можно понять, если должным образом понять, что значит нищенство с более глубокой точки зрения, и что значит дух, и что значит Царство небесное. Только тогда вы узнаете Истинный смысл этой фразы, а не только то, каким он поверхностно представляется.

Их значение можно понять лишь с эзотерической точки зрения. Эзотерическая доктрина не является чем-то, широко известным миру сегодня. Её фрагменты проникли в мир, но не вся философия полностью. Чтобы встать на эзотерическую точку зрения, нужно получить посвящение компетентного мастера, компетентного адепта. Настоящее посвящение означает начало новой жизни, новых взглядов и нового понимания, и оно происходит лишь после того, как усвоено кое-что из искусства медитации.

Каждый, кто практикует медитацию и пытается отдалить свой разум от внешнего окружения в божественный элемент, стоящий за ним, может преуспеть в своих попытках лишь изгнанием самых сильных мыслей, которые напоминают ему о существовании материального мира. Среди них самые интенсивные связаны с вещами,

собственностью и людьми, принадлежащими его внешней жизни. Если он не сможет устранить эти мысли и временно забыть о самом их существовании, ему будет невозможно достигнуть состояния ментального покоя, который есть суть углублённой медитации. Однако, если он преуспеет в преодолении этих мыслей во время медитации, эта отстранённость продолжает воспроизводиться по возвращении к повседневной жизни в его отношении к собственности. Внутреннее отречение от материального существования тогда будет скрываться за его внешним вниманием к нему. Он отпускает вещи в своём сердце и лишь в этом смысле становится нищим в сердце.

Пока вы чем-то владеете, будь это материальной или ментальной собственностью, или эмоциональной собственностью, — до тех пор, пока такая собственность исключительно господствует над вашим сознанием, вы не будете “нищи духом”. Если у вас есть собственность и вы не можете в достаточной степени отпустить её, чтобы совершенно и полностью забыть о ней по божественному зову, тогда вы не можете достигнуть этой точки и начать медитацию. Чтобы стать “нищим духом”, вы должны в своём сознании быть способны отречься от мира. Тем не менее, возможно обладать этой собственностью так, чтобы она в то же время не довлела над вашим сознанием. В этом случае вы на самом деле достигли духовной нищеты. Необходимо остро чувствовать всем сердцем, что насколько ни был бы привлекателен мир,

как ни притягательна ваша собственность, ваши друзья и родственники, всё это — лишь часть преходящего спектакля, а многообразные происшествия, различные события — это не более, чем движущиеся картины, которые приходят и уходят. Они временны, мимолётны. В них нет настоящей пребывающей силы.

Далее, когда вы понимаете, что всё, проходящее через ваш разум, есть мысль или идея, а поэтому иллюзия, вы готовы к последнему открытию, которое обычно держат в тайне на Востоке, поскольку необходимо определённое ментальное мужество для его принятия, но немногие им отличаются в силу характера своего обучения.

Это последнее открытие состоит в том, что жизнь вообще, вселенная, человеческая жизнь — не более, чем сон, призрак, иллюзия. Всё это подобно кинофильму: в нём самом нет реальности. Это — лишь ментальная картина, проходящая через ваше сознание. Весь этот мир вокруг вас имеет ту же ценность, что и сон, приснившийся вам прошлой ночью, — не более. Когда вы проснулись, вы поняли, что это был сон, но до тех пор, пока вы не проснулись, для вас он был реальностью.

Может показаться невероятно чудовищным утверждение, что этот мир, который выглядит столь цельным, вещественным и реальным, в действительности есть ткань сновидения. Тем не менее, это ощущение сноподобного характера Вселенной и человеческой жизни так легко доказать. Возьмём всю вашу жизнь до сего-

дняшнего утра. Где она? Куда она ушла? Она отошла в память. Она стала воспоминанием.

Все те годы, на протяжении которых вы столь напряжённо переживали величайшие подъёмы, острейшие чувства, сильнейшие страсти и самые ужасные страдания, — где они сейчас? Они — всего лишь воспоминание. Но что такое воспоминание? Воспоминание — это просто мысль, идея в вашем сознании, не более того, — в лучшем случае, ментальный образ.

И если все ваши прошедшие годы были скоротечным представлением неуловимых, преходящих мыслей, то что можно сказать о ваших будущих годах и настоящем, в котором вы сейчас живёте? Не окажутся ли они тем же самым, ведь настоящее превратится в прошлое и будущее превратится в прошлое. Итак, поскольку прошлое, настоящее и будущее составляют всё ваше человеческое существование, что остаётся от вашей жизни? Она — не что иное, как последовательность мыслей, возникающих и уходящих. Поэтому с высшей точки зрения они иллюзорны.

Соответственно, когда вы пробуждаетесь к Истине, вы видите, что жизнь человеческая и вся вселенская панорама есть то же самое, что и сон: лишь идеи, проходящие через ваше сознание, и вы прогоните их от себя как таковые. Вы понимаете, что сон — это сон, лишь пробудившись от него, и только тогда вы верите, что пробудились в реальное состояние. Вам был нужен эталон для сравнения. Таким же образом, жизнь здесь кажется ре-

альной до тех пор, пока у вы не обретёте соответствующий образец для сравнения. И этим образцом может быть лишь сама Реальность.

Но что *есть* Реальность, спросите вы? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо сначала понять, что такое мысли. Мысли, идеи, воспоминания, все ментальные образы, мнения, фантазии, изображения, желания, чувства и страсти, все они — идеи в сознании. У вас не может быть ощущений или эмоций о чём бы то ни было, пока вы не подумаете об этом. Итак, все эти вещи — идеи в сознании. Но эти идеи постоянно запинаются друг о друга, приходя и уходя, как бродяги.

Понять, что они такое, значит понять, что за ними стоит. Попробуйте представить себе мысль, существующую без вас, без вашего осознания её. Этого просто не может быть. Таким образом, вы видите, что *сознание* или *осознание* является фундаментальной частью природы мысли.

Если вы отделите сознание от мысли, она исчезнет. Но что произойдёт с вашим сознанием? Оно всё равно останется. Теперь, если сознание продолжает оставаться, и было субстанцией идеи в вашем разуме, вы обнаруживаете, что только лишь сознание придаёт реальность вашей мысли. Поэтому сознание в его собственном чистом состоянии *есть* Реальность. Если это сознание есть Реальность, оно же должно быть Духом и Истиной. Однако, следует помнить, что сознание само по себе может принимать различные формы, и, если вы

желаете отыскать Предельное, вы должны найти окончательное сознание, что значит Абсолютное Сознание.

Вы можете, путём сужения вашего внимания при помощи концентрации, довести его до размера точки и на время стать этой точкой сознания. Точно также вы можете, концентрируясь на небесах вверху, распространить ваше осознание на всё небо. Но всё это лишь формы сознания. Если вы желаете истинного сознания, как оно есть в своей окончательной природе, вы должны освободить его от всякой формы; вы должны освободить его от всякой идеи. Такое освобождение сознания составляет достижение истинной жизни.

Поняв это, вы узнаете, что вся жизнь целиком имеет лишь ценность сна, преходящего космического сна. Вы увидите насквозь её иллюзорный характер, и тогда вы сможете стать независимы от всего этого: вы сможете отречься от неё целиком. Вы узрите правду о ней и откажетесь настолько быть в ней запутанным, что ваше духовное зрение оказалось бы ослепленным. Для доказательства этого утверждения не нужно быть семи пядей во лбу. Если вы сможете отстраниться полностью, так чтобы понять эфемерную ценность вашей внешней жизни, тогда вы будете воистину “нищи духом”, и только тогда вы будете готовы принять это посвящение.

Такая отрешённость не имеет ничего общего с внешними проявлениями. Внешне вы можете быть очень богаты или чрезвычайно бедны, это не имеет значения. Значение имеет то, каково ваше *внутреннее отноше-*

ние к вашему богатству или вашей бедности. Если вас подавляет то или другое, вы не сможете войти в Царство небесное. Более того, превознесение внешней бедности не обязательно духовно. Аскетизм могут практиковать те, кто чувствует глубокое призвание к нему, но он не является и не может быть общественным идеалом. Нам нужна простота, но не аскетизм. Внешние жесты отказа от мирской собственности непрактичны на Западе и, в общем-то, не нужны. Отношение разума к миру есть единственная необходимая перемена. Царство небесное — не более и не менее, чем состояние внутренней свободы. Если собственность захватила вас до такой степени, что вы тревожитесь за неё или отягощены ею, если вы в страхе за будущее или сожалеете о прошлом, или если вы в равной степени обеспокоены отсутствием собственности, тогда вы не в состоянии достичь этой свободы.

Значение имеет именно ваша внутренняя реакция на внешние события, и она одна определит, являетесь вы "нищими духом" или нет. Если вы отстраните себя достаточно глубоко в сердце он переживаний жизни, тогда вы будете готовы к Царству небесному, тогда вы благословлены, и тогда ваше внутреннее состояние будет небесным.

Обо всех, кто достигает такой отстранённости духа, Иисус говорит: "их есть Царство небесное". То, что Иисус имел в виду именно это, можно увидеть из другого утверждения, где Он объясняет, что "Царствие Божие

внутрь вас есть"[*]. Отречение от мира в действительности есть внутреннее изменение взгляда на него; Иисус не подразумевал такие внешние жесты, как пострижение в монахи или раздача всех средств бедным.

Когда вы таким образом поймёте преходящую природу внешних вещей, когда вы осознаете, насколько иллюзорны они в конечном итоге, тогда вы будете готовы принять благословение, которое, по словам Иисуса, будет вашим. Противоположность иллюзии есть *реальность*. Следовательно, вознаграждение, ожидающее вас в Царстве небесном — это обретение Реальности. Это значит, что вы будете жить в элементе, вечно нерушимом. Всё остальное, что мы знаем, — будь то эта окружающая нас бескрайняя материальная вселенная, или желание, или воспоминание, или мысль, проходящая через наш разум, — выглядит реальным, но является таковым лишь в чисто ограниченном и относительном смысле. Оно приходит и уходит, оно преходяще. Оно рождается, длится некоторое время, а затем исчезает. Смерть и изменение есть конечные условия жизни в материальном и ментальном мирах, но Реальность, которую вы найдёте по завершении поиска, не будет приходить и уходить. Она не повинуется времени, и поэтому — *вечна*. Она — основная субстанция, которая вовеки *есть*. Её чрезвычайно трудно описать, и я могу лишь сказать, что когда человек проникает в пределы

---

[*] Лк. 17:21.

Высшего ‘я’, его реальность становится самоочевидной, она не требует ни аргументов, ни объяснений.

Я называю это Реальностью, ибо всё остальное есть лишь вторичное или третье от неё отражение или манифестация, — достаточно реальная, пока продолжается, но её существование временно и конечно. Нечто в нас непрерывно ищет, осознанно или неосознанно, этот прочный, неизменный, вечный элемент, составляющий тайну существования.

Вы будете видеть временные реальности, материальные проявления, понимать их, как они есть, пользоваться ими, как они есть, но, тем не менее, удерживать ваше сознание в пределах Абсолюта, то есть Царства небесного. Если бы вы взглянули под поверхность явлений в поисках той единой скрытой реальности, то освободились бы от своих страхов. Именно иллюзия внушает страх, и вы испытываете страхи в жизни потому, что введены ею в заблуждение; как человек, идущий ночью по индийским джунглям, может принять свёрнутую верёвку за змею. Если бы вы знали, что жизнь в своём естестве есть добрая сила, вы бы ничего не боялись. Даже в случае страданий, вы бы не испугались их. Такая высшая реализация положила бы конец несчастью. Если вы заглянете под внешние явления мира и отыщете Реальность, стоящую за ними, все ваши неудовлетворённые нужды и неисполненные желания опадут и исчезнут. Вы найдёте то, что лежит в корне всего, то, что сможет в должной мере поддерживать вас в течение всей жизни, то, что вы

знаете, как вечное. Абсолютно необходимо усвоить истину о внешних явлениях жизни и мира, если вы желаете избавиться от страха и страдания.

Немногие думающие и многие глубоко чувствующие становятся всё более неудовлетворёнными нашим механизированным материалистичным существованием. Нас околдовала иллюзия прогресса. Мы научились изготовлять сотни тысяч вещей, которых не было у наших несчастливых предков, но при этом недалеко продвинулись к счастью. Мы умножили свои потребности, но большинство из них относятся к материальным объектам. Нам ещё предстоит усвоить урок, что само по себе владение *вещами* никогда не сможет заменить осознанное владение своим собственным сердцем, собственным разумом, как путь к счастью. Мы не в состоянии подчинить вещи себе, и вместо этого подчиняемся им.

Нам необходимо отличать внутренний факт от внешней сказки. На самом деле, человек совершает внутреннее паломничество и, передвигается ли он при этом пешком или на гигантском аэроплане, его внешняя скорость не является мерой его истинного продвижения. Мы привыкли к убогой и смертной перспективе чисто эфемерного существования, тогда как могли бы открыть широкий простор вечности божественного для утешения нашего взгляда.

§

Нечто, сказанное Иисусом, было часто неправильно истолковано и понято из-за принятия его исключительно буквального смысла.

“Блаженны плачущие, ибо они утешатся”.

Эта фраза является по сути продолжением Его предыдущей, поскольку относится к тому же предмету, а также повторяет и вновь подчёркивает жизненную необходимость правильного начала. Единственное правильное начало духовной жизни — это “видеть насквозь” иллюзию материальной жизни. Поэтому я соединил две фразы вместе и обозначил их как одну заповедь.

Кто такие плачущие? Те ли, кто оплакивает усопших? Скорбь и траур по тому, что потеряно, или по тем, кого потеряли, не принесут вам утешения, если не происходят должным образом, вовремя и с правильным намерением. Оплакивание смерти, будь то мёртвые люди, ваше мёртвое прошлое, ваша мёртвая собственность или ваши мёртвые амбиции, — оплакивание мёртвых не принесёт вам ни малейшего утешения, если вы не сможете отпустить их в своём сердце.

Прежде чем обрести утешение Царства небесного, необходимо достичь этого состояния полной отрешённости. Если оно не может быть достигнуто по своей воле, что, следует признать, представляет чрезвычайные трудности, то его часто приходится достигать непредна-

меренно, и те, кому уготовано войти в Царство небесное, нередко оказываются лишёнными всего их состояния, как собственности в форме живых людей, — родственников, мужа, отца, жены и так далее, — так и личного имущества в виде денег, дома, мебели и тому подобного.

Очень немногие отличаются спокойной мудростью, зрелым пониманием и решительным мужеством встать перед суровой правдой, что этот мир — всего лишь временное пристанище. Мы здесь не для того, чтобы жить вечно, и поэтому следует мудро отнестись ко всему смертному имуществу и земным победам: они не должны брать нас в плен. Если мы неспособны это ухватить, то рискуем быть лишёнными всего и, таким образом, принуждёнными скорбеть не по доброй воле. Мы, в сущности, птицы, попавшиеся в сеть внешнего существования и упивающиеся своей неволей. Но если мы сможем принять эту истину и отказаться от рабства у конечных вещей, если мы сможем довести до конца борьбу в своём сердце и таким образом достигнуть состояния отстранённости, тогда не потребуется снова выдерживать этот бой в мире. Тогда не нужно будет всё терять: потеря уже произошла глубоко в нас, и внешнее лишение уже не потребуется вновь. Такие люди — скорбят *добровольно*.

Поэтому те, кто оплакивает потерянное в том смысле, что они отреклись от своего имущества, от всех родственников в глубине своего сердца, — те, для кого вся

собственность и все люди как бы умерли, — только они те плакальщики, о которых Иисус говорит в этой фразе. Им пришлось отречься *внутренне*. Он определённо обещает, что они будут утешены, что им дано будет новое сокровище.

Это оплакивание имеет ценность, ибо его посредством они обретут Вечную Реальность, и она освятит их и утешит. Тем не менее, если те, кто не находит ни мудрости, ни сил быть готовым в глубинах своего сердца достигнуть этой внутренней отрешённости от эфемерных вещей, и кто, в результате, вынужден претерпевать процесс лишений, обычно приносимых жизнью, если они будут пытаться преобразить свои несчастья и беды в ступени, ведущие к этой отстранённости, даже они будут утешены, а их вынужденная скорбь не останется бесполезной.

Они должны приступить с верой, и время постепенно приведёт их к осознанию этих истин. Их первым шагом по необходимости должен стать акт веры, доверия к словам Иисуса, но такая вера не означает слепое принятие; это — разумная вера, что есть на самом деле чувствительность к чему-то внутреннему, что заверяет их о существовании высшей силы и высшей реальности. И у них в конце концов будут проблески, подтверждающие цель, которую стоит достигнуть.

Если, получив эту возможность рождения во плоти, рождения как человеческое существо на эти немногие годы, проведённые здесь на земле, мы не воспользова-

лись шансом исполнить его высшее назначение, то мы глупо растратили своё воплощение. Мы подтачиваем себя, цепляясь за преходящие материальные вещи. Мы не обретаем истинную жизнь. Мы обретаем смерть. В чём окончательный смысл жизни, — есть, пить, спать и веселиться? Он лишь в том, чтобы осознать, *Кто* и *Что* стоит за ней. Нам не достаёт мудрости, мы ведём себя глупо, если не хватаемся за эту возможность. Все мы здесь как бы захвачены великим колесом жизни с его бесконечными оборотами смертей и рождений. *Сейчас*, этот самый момент, и есть наша возможность устремиться к вечному Высшему 'я', ведь чувство отделённости от божественного центра внутри всегда делает человека беспокойным и неуравновешенным. И поэтому миллионер, который может купить всё в этом мире, *всё равно* продолжает искать счастья. Я встречал как миллионеров, так и оборванных нищих, и хорошо знаю это. Я также несомненно знаю, что не мог бы жить без этого чувства божественного присутствия, всегда такого близкого, всегда меня окружающего. Без него жизнь едва ли имела бы смысл.

Тем не менее, есть и ещё более тонкая причина, по которой Иисус употребил слово "оплакивать" в этой связи. Оплакивание всегда было связано со плачем: в восточных странах эти два понятия синонимичны. Ведомая к состоянию внутренней отрешённости, пробуждающаяся душа достигает точки, где нередко случаются спазмы физических рыданий. Когда сердце жаждет возвраще-

ния в свой духовный дом, слёзы приобретают особое значение. На самом деле, Иисус обладал силой углублять такие духовные стремления в сердцах Его учеников, и это углубление обычно приводило к частым приступам внутренней муки или внешних слёз. Даже ныне живущие адепты располагают той же силой и, как правило, пользуются похожим методом для ускорения продвижения своих учеников. Подобные слёзы, поэтому, должно приветствовать. Следовательно, можно воистину сказать, что оплакивающие свой потерянный духовный дом по-настоящему благословенны, ибо благодать божья простирается над ними.

Но, кроме этого, стоит заметить, что никто не обретает Царство небесное, не пройдя путём слёз. Я верю в слёзы. Плач, как и пресловутый смех, благодетелен для души. Гёте был прав, сверхъестественно прав, когда написал:

Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.*

Продолжительные слёзы дают нам посвящение в мудрость. В этом нет сомнения. Слёзы сожаления об ошибках прошлого, слёзы отчаяния по грядущим бедствиям, слёзы физической боли, слёзы по совершенному вероломству так называемых друзей, слёзы расстава-

---

*Роман И. В. Гёте “Годы учения Вильгельма Майстера”, Кн. II, Гл. 13. Перевод Ф. Тютчева (см. с. 462).

ния с любимыми: пусть все они льются, ибо приносят мудрость. Пусть они пропитают наше сердце, не будем презирать их или пытаться их сдерживать.

Иисус продолжает:
“Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.”

Я часто говорил ранее, что первым шагом на этом пути, равно как и последним, является смирение. Но это смирение не означает слабость, которая бросает вас под ноги других людей; оно не означает раболепие в присутствии других человеческих существ; оно не означает слезливой мольбы об одолжении, подобно тому, как нищий на углу выпрашивает подаяние; и оно совершенно точно не означает малодушный страх перед миром. Всё это презренно. Подлинное смирение есть покорность высшей силе Духа, и ничему более. Вы должны быть как можно более покорны, благоговейны и подобны ребёнку в отношении божественного, но по отношению к миру и людям в общем вы можете быть настолько сильны, дерзки и уверенны в своих силах, насколько пожелаете.

От вас требуется определённый вид темперамента, сочетающий почитание и восприимчивость. Претендующий на ученичество должен обращаться к Высшему ‘я’ в духе смиренной готовности учиться. Вы не должны подходить с тем, чтобы навязывать свои персональные идеи, или даже с тем, чтобы удостовериться в них. На время вам следует отказаться от своих собственных

предрассудков и отставить свою критику. Быть истинно смиренным — это испытывать ощущение высшего существования, взывающего к человеку; это — сидеть на берегу Бесконечности как дитя, охваченное трепетом, изумлением и благоговением. Это — кротость, о которой говорил Иисус, и если вы сможете её достигнуть, то по удивительному парадоксу весь мир будет вашим.

Уступите себя этой высшей силе, которая тайно управляет миром, которая держит эту Землю в невидимой руке, преклонитесь перед ней, и тогда не останется почти ничего на этой Земле, что бы она не могла сделать для вас.

Вы ступаете на этот путь, взращивая благоговейный трепет и почитание своей божественной сущности, становясь внутренне кротким. Вы заканчиваете его, становясь проводником космической мощи, то есть вы "наследуете землю", как выразился Иисус.

Высшее 'я' является Силой, стоящей за всеми силами. Когда мы находим эту единую тайную Силу, не нужно искать другие. Ведь все иные конечны, но эта — бесконечна. Обладающий такой внутренней силой, которая делает его независимым от окружения, найдёт свободу и в тюремной камере. Так возникает странный парадокс, что награда за смирение есть власть и сила в том смысле, что вы находите состояние бытия, лежащее в корне всего существования, являющееся высшей созидательной причиной как материального, так и ментального состояний. Вы находите тайный источник всех других сил.

Во вселенной есть лишь одна Сила, но она разветвляется, затем разветвляется опять, снова и снова, и так далее, пока она не проявит себя в форме множества внешне различных сил. Но проследите их обратно к изначальному источнику, и в конечном счёте они окажутся одной. Люди называют это богом, Создателем. Оно тайно пребывает в основе всех других сил. И когда человек может укротить себя в достаточной мере, чтобы признать своё духовное неведение, свою эмоциональную слабость и свои ментальные ограничения, когда он сможет всё это сделать в надлежащем духе, тогда он приготовит себя к божественному явлению.

Вы осознанно прикоснётесь к этой силе, став её инструментом; вы будете разумно сотрудничать с ней. Вы не можете использовать божественную силу, но она будет использовать вас. Эта сила способна проявляться в любой возможной форме и на любом возможном плане бытия. Действуя через вас, она делает вас сознательной созидающей частью великого элементального творения Природы, так что вы более не действуете только своим пониманием и своей силой, но в качестве её представителя. Вы в буквальном смысле слова осознаёте действие этой высшей мощи через вас, ощущая силу, превосходящую всё, что известно подавляющему большинству людей. Впоследствии вы увидите чудеса, происходящие перед вашими глазами, будь они материальными, ментальными или духовными, ибо эта сила не имеет ограничений или пределов.

Когда мы понимаем цель воплощения и цель эволюции, и когда мы осознанно работаем с высшими силами, мы становимся сотрудниками в великой вселенской работе, которую пытается свершить Природа. Тогда наша собственная мощь становится возвышенной и необъятной. Эта мощь становится вашей наградой, когда вы позволяете ей работать через вас. Никто не может диктовать ей. Вы должны подчиниться и сдаться ей, и затем позволить ей действовать, как она пожелает.

§

“Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.”[*]

Что значит “правда”? Она не означает то, о чём думают наши друзья тесного мира и узкого ума. Она не имеет ничего общего с тем, что окружающий мир думает о вас. Мир не компетентен судить, что составляет праведность, а что нет.

---

[*] Мф. 5:6. В “авторизованном” английском переводе 1611 г., которым пользуется ПБ, употреблено слово, означающее скорее “праведность” и “добродетель”, чем “правда”. В греческом оригинале стоит слово “δικαιοσύνη”, которое может быть в узком смысле понято, как “правда, добродетель”, но в более широком смысле и в данном контексте скорее означает именно “праведность”.

Нечто является праведным, когда оно верно. Французский язык использует одно и то же слово как для обозначения качества праведности в человеке, так и качества верности в измерении. Как мера, так и человек правильны, когда они существуют в истине. Таким образом, алкать правды в действительности означает жаждать приведения своего ‘я’ в соответствие с Истиной.

В эту революционную эпоху, когда столь многие из нас устали от старинных формул и учений, изношенных до нитки, мыслящие люди не примыкают к какому-либо конкретному культу, вере или группе, но желают Истины, которая превосходит их все. Это — таинственное Эльдорадо, лежащее за пределами общепринятого знания. Это — та баснословная земля, о которой писали многие, но которой очень немногие достигли. Что касается личных предпочтений, то я люблю античную мудрость. Меня увлекают древние религии, древние философии, древняя литература. Но я сожалею о них и отказываюсь от них, как только кто-либо пытается использовать их в качестве цепей, чтобы сковать мне ноги и разум. В этом и парадокс: с любовью к старому, я должен, тем не менее, выразить новое. И многие чувствуют подобным же образом, они ищут *современного* понимания того, почему мы здесь и в чём смысл жизни.

Праведность означает, что вы настроили себя в лад с целью своего воплощения, которая состоит в реализации истины, стоящей за ним. Если вы жаждете достижения этой цели, если вы чувствуете осознанно или неосо-

знанно, что вы здесь находитесь со священной задачей, и что вы желаете выполнить эту задачу, если вы испытываете острый духовный голод, напряжённое устремление открыть духовную Истину, чего бы это ни стоило; тогда в конце концов вам будет дана Истина или, как говорит Иисус, вы будете “насыщены” Истиной.

Это значит, что если вы никогда не оставляете вашего устремления, если, вступив на путь поиска, вы упорно продолжаете его год за годом, — до самого края могилы, если потребуется, — тогда вы насытитесь, тогда ваше устремление будет в конечном итоге осуществлено. Бог заронил это устремление в ваше сердце, потому что в Его намерении привести его к исполнению в назначенный час; поэтому вам может быть нужно подождать. Тем временем, никогда не отказывайтесь от своего устремления, никогда не оставляйте этот поиск Высшего ‘я’, и рано или поздно вы поймёте, что ожидание было оправданным. И тот, кто последует по этому пути интроспективного анализа, кто сумеет мужественно отрешать себя на время от своих личных бед и радостей, тот сможет сам удостовериться в правдивости каждого слова Иисуса. Тот сможет получить полнейшую демонстрацию и яснейший опыт их реальности.

Алкать и жаждать, в иисусовом смысле, — никогда не оставлять поиск, что бы с вами не случилось. “Если же путь, который, как я показал, ведет к этому, и кажется весьма трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В

самом деле, если бы спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особенного труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им?”* — сказал Спиноза.

У нас много веры, но мало верности. Многие верят в идеал, но немногие следуют за ним до самого далёкого конца. Достижение приходит лишь после борьбы. Дисциплина жизни всегда присутствует. За каждым человеком стоит проблема. Если бы жизнь стала спокойной от года к году, мы бы перестали развиваться. Мир представляет собой оппозицию, ожидающую покорения. Тот, кто хочет достигнуть, должен преодолевать, а не сдаваться.

Насколько сильно ваше желание знать Истину? Истина столь тонка и неуловима, что, если у вас нет этой глубокой решимости, этой острой тоски по ней, которые не утихают с годами, вы никогда не найдёте её. Что бы ни случилось, вы не должны позволять жизненным разочарованиям удерживать вас от вашего поиска, но продолжать его, независимо от того, что придёт. И если вы преуспеете в этом, рано или поздно привлечёте то, что ищете. Однако, вы должны искать истину исключительно ради её самой. Вы должны быть готовы избегать окольных путей. Если вы ищете её, ожидая материальных вы-

---

* “Этика”. Часть V, теорема 42 (схолия). Текст приводится по переводу с латинского Н. А. Иванцова, см. с. 466.

год или психических явлений, вы увлечены мимолётным и упустите истину.

Истина есть высшая цель, поскольку с её горной вершины вы можете видеть всё остальное, *как оно есть на самом деле*. Вы можете видеть, что множество этапов, которые вы принимали за цель, — не более, чем последовательные шаги к ней. Она покажет вам, как множество полуправд, четверть-правд и поддельных правд выдавали себя за всю истину. Она даст вам понимание правды о самом себе, о жизни, о Вселенной в целом, которое уничтожит все сомнения.

У вас больше никогда не появится ни единого сомнения о глубокой основе этих таинств. Если бы у вас возникло единственное сомнение за год или даже за десять лет, это бы означало, что вы не обрели духовную истину. Найдя истину, вы более не подумаете даже о возможности испытывать сомнения или противоречия в вашем сознании; вы будете ощущать абсолютную уверенность, непреложную и неизменную. Такова природа Окончательной Истины.

> Кто верно правит, он
> В конце найдёт, сколь ни далёк, свой порт.*

Материальный мир — это огромная камера смерти для души. Лишь духовные герои могут в достаточной

---

* Английский источник пока не найден. Собственный стихотворный перевод, по возможности следующий рифме и слоговому составу.

степени пробудить себя, чтобы избежать его отупляющее действие на сознание.

Разум человеческий испил чашу Леты и утратил яркую память божественной жизни до такой степени, что всё вокруг кажется столь же зыбким, как морская пена, и столь же покинутым, как ночное море. Агония этой звёздной потери довлеет над его неосознанной памятью и гонит его на поиски удовлетворения в религии, философии, мистицизме и других выражениях Абстрактного. Она будет неотступно преследовать его до конца, где бы он ни пытался укрыться, и куда бы он ни бежал. Чем более сумрачной становится жизнь, тем более настоятельна необходимость в свете. И поэтому каждый глубоко мыслящий человек слышит голос, взывающий снова и снова, который освещает его сердце великой надеждой; голос, говорящий, что *сам* он бессмертен, что бы ни происходило с телом; что в своей основе благая Мощь поддерживает великую вселенную; и что если он не учитывает эту Мощь в своих мыслях и действиях, жизнь его не многого стоит.

По всему миру от далёкой Японии до знакомой Европы, от надрывающихся фабричных рабочих до праздных толстосумов, все народы сознательно или неосознанно ищут сегодня эту Истину.

Тайные порталы Бесконечной Истины высятся перед всеми нами. Толпы людей проходят перед ними, приостанавливаются на мгновение, безнадёжно или цинично уставившись на них, и шагают дальше. Немногие, —

мужественные и дерзкие души, — чья невыносимая духовная жажда и голод толкает и вдохновляет их сделать шаг из серой толпы и осмелиться взойти по этим сияющим ступеням, в конечном счёте пожинают свою награду. Они исчезают в проёме за этими вратами, далеко за пределами нашего круга знаний, и возвращаются утолёнными, “насытившимися” и безмятежными.

§

Четвёртая из иисусовых заповедей гласит:

“Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут”.

Как правдиво, что в буквальном смысле, что будучи истолковано в её скрытом значении! Всё, что вы выпускаете в мир или даёте своим соплеменникам, будет неумолимо возвращено вам обратно. Это — железный космический закон. Тот, кто обманывает другого, обманывает себя. Человек, всегда жестокий по отношению к другим, однажды обнаружит, что окружающие жестоки к нему, и, если возмездие запоздает в это рождение, он получит его в следующем. Уклониться невозможно. Снисходительность будет отплачена снисходительностью. Также и с милосердием, справедливостью, честностью и всеми остальными человеческими качествами; что бы вы не излучали в мир, это будет когда-нибудь и где-нибудь возвращено вам, и не произвольной силой или

божеством, но вами самими, — вашим собственным высшим ‘я’, вознаграждающим вас везением и назначающим ваше наказание, — ибо никто другой этого в действительности не делает.

Судьба и справедливость всегда в действии, и насколько бы плата по счетам ни оказывалась отложенной, она всё равно неизбежна. Мы можем восставать против идеи слепого рока, преследующего нас всю жизнь, но мы должны согласиться с представлением о том, что мы пожинаем посеянное нами.

Всё, что мы выказываем, возвращается к нам. Соответственно, мы должны быть осторожны в том, как поступаем с другими, ведь закон судьбы всегда в действии, всегда возвращает нам то, что мы посылаем, и платит нам той же монетой.

Когда вы попытаетесь понять внутреннее значение этого закона, вы поймёте, что он подразумевает принятие доктрины реинкарнации, которая, в свою очередь, заставляет нас принять доктрину относительности морали. Человеческое существование — это лестница, простирающаяся от зверской обезьяны до светлого ангела; каждая ступень этой лестницы — это отдельное воплощение на земле. Мы учимся, медленно и болезненно, по мере того как взбираемся выше. Ибо конечная сияющая цель неизбежна и должна быть достигнута, хотя при этом даже и собственный, заслуженный самим человеком рок может быть использован в качестве инструмен-

та для его образования и осуществления более высокого замысла, чем его собственный.

Одно следствие этой доктрины состоит в том, что недостаточно сказать: “Это хорошо, а это — плохо, и я принимаю сторону хорошего”. Никто не знает, что такое “хорошо” и что такое “плохо”. Оба этих термина полностью относительны. Что-то может быть хорошим для вас на одном этапе и, тем не менее, плохим на другом. “Хорошее” для примитивного человека нередко оказывается “плохим” для человека цивилизованного. Тот же самый этический кодекс, который поднимает дикаря к развитию, а поэтому является хорошим и содействующим его эволюции, позже станет для развитого дикаря мешающим, реакционным и пагубным кодексом. Сам кодекс не изменился, но на более высокой ступени развития препятствует ему и не пускает его вперёд. Мы не можем называть что-либо хорошим или плохим, кроме как в отношении конкретных обстоятельств конкретного человека в конкретное время. Печать относительности поставлена на людской жизни. Поэтому будьте терпимы к другим, как предписывает Иисус в этой заповеди.

Но прежде чем вы сможете стать *подлинно* терпимыми и милосердными, вы должны узнать, что же является мудрым, а что — глупым; что правильным, а что неправильным; что должным, а что нет; что добрым, а что злым в каждый момент и для каждого человека; и чтобы знать это, вы должны знать весь вселенский план, вы должны видеть, где точно стоит каждый на лестнице

перевоплощений в этой удивительной космической драме. Вы должны различать невидимые, нематериальные токи, действующие во Вселенной, и вы должны знать как начало, так и конец всего этого. Когда вы всё это узнаете, вы сможете на деле являть милосердие, тогда вы сможете по-настоящему заниматься различными событиями вашей личной жизни, или вашей национальной жизни, по мере их поступления, не впадая в иллюзию того, что существует универсальный рецепт, подходящий каждому.

§

Пятая иисусова заповедь гласит:
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят".

Её нельзя правильно понять, если вы не знаете духовного значения чистоты и того, что на самом деле означает термин "сердце". Чистоту нельзя ограничивать привычным узким подтекстом. Она безмерно больше и величественнее. Она означает, что вы должны быть очищены от личного эго и личных желаний, — всех этих стремлений к наживе, страстей и ненависти, — которые приковывают вас к земле. Когда они достигают даже самой незначительной силы, они держат вас в рабстве.

Здесь кроется тайна. Божественный атом Высшего 'я', душа, связывающая человека с богом, скрывается в человеческом теле с правой стороны от физического серд-

ца. Любой, кто стремится “узреть бога”, как выражается здесь Иисус, должен пройти через посвящение, через опыт, в котором его внимание втягивается в центр его существа, в сердце, где, на самом деле, его сознание временно стягивается в точку. Если бы вы могли измерить точку, то могли бы узнать, насколько тонок этот опыт. Когда он станет почти ничем, как точка, существующая в центре сердца, тогда и только тогда он достигнет состояния истинной чистоты.

Почему? Потому что прежде, чем вы сможете спуститься в эту точку, вы должны быть готовы отпустить всякое желание, всякую мысль и всякую идею, которые могли бы удержать вас, — которые могут притянуть ваше сознание обратно в этот материальный мир. Необходимо достичь состояния, когда вы сможете рассматривать ваши личные желания бесстрастным взглядом, даже если вы их не преодолели.

Итак, вы видите, что слово “чистый” в глазах адепта или аватара, подобного Иисусу, не означает лишь то, что мир обычно ассоциирует с этим словом. А именно, оно не имеет никакого специального касательства к сексу, как это подразумевает общепринятое употребление. Оно имеет отношение ко *всему*, что может быть определено, как личное.

Человек, неоправданно себялюбивый, погружённый в стяжательство, полный необузданных желаний, не может получить этот опыт, ведь он не способен отказаться

от личного эго. Чистота есть качество, обретаемое отказом от личного.

Вы должны сначала освободить себя, если хотите провести ваше сознание в божественный атом Высшего ‘я’ в сердце. Это достигается в глубокой стадии медитации, когда вы должны направить ментальную энергию в область груди и провести её через этот мельчайший атом, где пребывает ваше божественное ‘я’. И вы не сможете этого сделать до тех пор, пока вы не в состоянии забыть на время вашу гордую личность, пока вы не можете быть свободными от эго и от желаний. Лишь посредством такого само-забвения вы можете обрести божественное само-воспоминание.

Вам нужно анализировать жизнь и практиковать распознавание. Бездумная привязанность к преходящим внешним вещам есть ваше рабство, принятие вещей за то, чем они не являются, проживание жизни, будто личное эго вечно. В один прекрасный день явится смерть, и всё материальное исчезнет. В чём же тогда смысл жить лишь ради преходящих вещей? Это — рабство. Вы должны отпустить их, если хотите проникнуть в крошечное пространство Высшего ‘я’ внутри человеческого сердца. Быть чистым означает, что вы должны стать пустыми, опустошёнными от всего личного, чтобы протиснуться через этот крошечный портал священного атома сердца, который и есть те узкие врата, о которых Иисус говорит в другом месте. Если вы не можете освободить себя, то не можете и пройти через врата, чтобы узреть бога. Чтобы

узреть бога, вы должны найти Его *в себе*, Высшее 'я' в своём сердце, ибо невозможно увидеть То, не став им. В божественном нет дуальности; вы можете увидеть бога, лишь соединившись с Ним, а это можно сделать, только отрешившись от всего, что мешает такому единению.

Человек может видеть лишь отражение своего лица; он может воспринимать зеркальное его отражение, но никогда — само настоящее лицо. Он есть это лицо, и если он попытается увидеть его, то сможет увидеть лишь его изображение. Подобно этому, бог есть в нас, как наше самое глубокое 'Я', и если мы желаем узреть Его, то увидим лишь ментальную картину в видении, но никогда — саму реальную Божественную Душу. Это видение будет находиться снаружи внутреннего 'я', хоть и оставаясь внутри сознания, как нечто отдельное. Но хотя вы и не можете воистину увидеть Высшее 'я', вы можете воистину *стать* им. И следовательно, ваш первый взгляд на бога случится, когда вы почувствуете, что *вы являетесь* божественным лучом в вашем собственном сердце.

§

Далее Иисус говорит:

"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".

Кто такие миротворцы? Это те высокие души, что достигли некой точки в своей внутренней эволюции. Постоянным устремлением, регулярной медитацией, постоянным размышлением над смыслом своего воплощения они достигли точки сравнительного умственного покоя и контроля. Их главный руководящий принцип — не жадность, ненависть или страсть, но более высокое качество. Они живут более изнутри, чем снаружи. Таким образом, они обрели мир для себя и автоматически передают его другим.

Возможно, этот поиск не принесёт вам счастья в общепринятом смысле, понимаемого обыкновенно как удовлетворение нужд, но он определённо принесёт вам внутренний мир, звёздный растворитель всех бед. Те, кого беспокоят сильные желания чего бы то ни было, ещё не обрели мир. Счастье означает разные вещи для разных людей. Его определение зависит от того, в чём они нуждаются, чего им наиболее не хватает в жизни. Как правило, в удовлетворении этой нехватки и заключается их идея счастья.

Мы забываем, однако, что такое удовлетворение может оказаться недолговечным, его можно снова утратить. Богатство часто утекало, как показывает история предыдущего поколения, и романы очень часто начинаются лишь для того, чтобы быть затем похороненными. Удача — ветреная дама, в то время как даже жизни царей проносились в небытие, как пыль.

Тем не менее, существует такое состояние, как вхождение в гармонию с Бесконечным, на которое вы всегда можете положиться, как на источник внутреннего ощущения совершенной удовлетворённости, отсутствия недостатка чего бы то ни было, полного благополучия. Ваши желания успокаиваются в Высшем 'я', как усталые дети, прикорнувшие на руках у матери. Они не беспокоят вас просто потому, что, сбитые с толку, они утихают от огромного внутреннего мира. Как вообще они могут двигаться, когда всё внутри неподвижно, как они могут надоедать, когда во всём — возвышенный покой? Как успокаивающе и как радостно быть свободным от пытки желания! Просто пребывать в тишине! Где бы вы ни были, быть свободным от беспокойных желаний, всегда быть непринуждённым! Вот покой, неразрывный и вечный, и независящий от состояния ваших финансов или от международного мира, но только от Вечной Реальности, всегда в вас пребывающей. Это — истинный мир. Желание постоянного возбуждения покидает человека, в сердце которого входит душевная тишина.

Я больше доверяю той философии, которая даёт человеку мир, которая заставляет его посмеяться над вещами, ранее представлявшимися ему жизненно важными, чем той, которая учит его называть мелкие желания великими замыслами. В первой есть определённое веселье, она полна истинного чувства пропорции, но вторая — темна и безрадостна. Этот наполненный покой является единственной вещью, которая уже не может

исчезнуть, будучи однажды обретённой. Он более ценен, чем общепринятое счастье, ибо вы можете сохранить его, независимо от того, какими будут внешние условия вашей жизни. Будь вы одеты в нищенские лохмотья или роскошную царскую мантию, этот мир останется нерушимым. Он будет основным фактом вашей жизни.

Ваша сокровенная удовлетворённость не будет полностью зависеть от обстоятельств или чего-либо внешнего. Вы найдёте её полностью внутри себя, а найдя, сможете перенести и на внешние вещи. Вы сможете управлять ими. Если встречаются приятные события, вы всё также можете им радоваться, если вместо них приходят злоключения, мир не будет нарушен.

Вы почувствуете, что есть устойчивое состояние среди приводящих в замешательство перемен нашей эпохи. Подлинный внутренний мир есть нечто, не могущее быть грубо поколебленным в один прекрасный день; это — обретение, на которое вы можете положиться навсегда и во веки веков.

Не стоит воображать, что достижение духовного мира может произойти *только* в мистическом трансе или йогической медитации. Напротив, вы найдёте его везде и всюду по завершению этого пути. Транс есть лишь *этап* на пути к Высшему ‘я’. Он не является Им самим. Некоторые мистики, йоги и устремлённые, достигшие высоких состояний, приходят к тому, что мы можем назвать предпоследним уровнем, где они испытывают

необычайный внутренний восторг и великое блаженство. В этом состоянии, которое они принимают за бога, которое они считают наивысшим, они думают, что обрели Высшее 'я'. Они определённо приблизились к нему, но всё же не достигли. Если они останавливаются на этом, то продолжают оставаться в мире иллюзии. Воистину, это наиболее возвышенная из возможных иллюзий, но это всё же иллюзия, обозначая словом "иллюзия" то, что преходяще и что есть внешнее явление. Они должны идти дальше. Они должны продолжать путь, ибо экстатическое блаженство начинается и заканчивается. Чрезвычайное блаженство этого состояния не может продолжаться бесконечно. Оно должно закончиться, и тогда может последовать та самая прискорбная обратная реакция, которую называют "Темная ночь души"*. Всякий экстаз в конце концов должен пройти. Но если они смогут продолжать поиск дальше и глубже, — а это можно сделать лишь с помощью компетентного проводника, — тогда они смогут обрести мир неразрывный и нерушимый.

Из этого мира не будет возврата, выпадения, и раз обретя это благо, вы понесёте его с собой, куда бы не направлялись. Вы никогда не потеряете это удивительное спокойствие, работаете ли вы напряжённо на службе, находитесь ли под огнём на поле боя, идёте ли под воду на тонущем корабле или принимаете восторженную похвалу толпы; окажетесь ли вы царём, трон кото-

* См. примечание к главе IV на стр. 99.

рого пошатнулся и пал, или простолюдином, которого судьба вознесла на царский престол. Ваше обладание им не ослабнет ни при каких обстоятельствах. Вот какого рода спокойствие вам нужно найти. Предмет этого поиска не сопровождается огромным блаженством, но его сопровождает невероятный мир. Мистические восторги в самом деле приятны на пути и ободряют вас, но вы не должны задерживаться и пытаться есть сладости всё время. Эйфория мистика пройдёт, восторг художника иссякнет, и тогда останутся спокойствие и самообладание просветлённого.

Ни медитация, ни транс, ни мистицизм сами по себе, по отдельности, не могут дать обладание этого истинного мира. Вы должны будете рано или поздно вернуться из них всех, и когда вы вернётесь, ваша мимолётная видимая вселенная вновь предстанет перед вами и потребует вашего участия. Тот, кто взошёл на седьмую ступень Поиска, может самостоятельно погружаться в глубокий транс по своему желанию, но это имеет для него меньшее значение, чем способность действовать в материальном мире, подобно остальным, но одновременно оставаясь в полном осознании скрытого духовного покоя.

Вы перестанете сверх меры беспокоиться о сторонних мнениях и критике, когда осознаете ценность своего собственного. Вы более не позволите себе раздражаться или быть задетым неприятными личностями,

когда вы будете облачены в доспехи возвышенной независимости. Короче говоря, истинный мир освободит вас.

Вы сохраняете своё осознание гармонии, даже когда окружающие говорят, что вы глупец или плохо отзываются о вас. Вам могут даже чрезмерно льстить, но это не будет иметь значения. Если люди хотят вам польстить, они могут это делать, но вы останетесь внутренне безразличны. Как только вы примете похвалу, вы также должны будете принять и критику. Что бы о вас не говорили, будь это хвала или поношение, вы не будете принимать этого. Вам следует отпустить прошлое и позволить ему заниматься собой в то время, как вы живёте на острие момента. Живите так всегда и во веки веков, тогда вы обретёте подлинный мир. Итак, оставьте прошлое. Чем ещё оно может сейчас быть, как не памятью, и что такое эта последняя, как не мысль, идея? В ней отсутствует непреходящая реальность. Ваше будущее — также лишь мысль, и поэтому нереально. Пусть оно позаботится о себе само. Что же с настоящим? Оно кажется реальным. Мы не можем этого отрицать. Но давайте переведём календарь на завтра. Завтра вы можете вспомнить этот момент, этот теперешний момент, — чем будет тогда ваша мысль? Она окажется не более, чем памятью, идеей, и тогда приобретёт такую же ценность, что и остальные ваши мысли.

Таким образом, эта текущая реальность также есть лишь идея. И жизнь, которую вы сей момент проживаете, тоже лишь ментальна, не материальна. Если я гово-

рю, что мир есть лишь идея в вашем сознании, это также включает и тот мир, где вы живёте в настоящий момент. Итак, жить в настоящем, как если бы оно было вечным — истинная мудрость. Живите в вечном сейчас; живите на острие момента. Но что это такое? Острие не имеет измеримой величины, потому что точка где-то теряется и исчезает. Это означает, что вы живёте в пустоте вашего сокровенного бытия, где всё — ничто. Это ваш подлинный дом, и вам следует жить там, хотя вы и можете позволить внешней части вашего внимания взаимодействовать с миром. Вы лишь посылаете туда вестника, часть своего сознания, и она занимается внешним миром. Но *вы* продолжаете оставаться в этой внутренней безвременной пустоте. Обретя этот мир, вы становитесь абсолютно беспристрастны, отрешены.

Вы сможете это сделать только по успешном прохождении курса йогической практики, потому что йога есть освобождение разума от всех вещей, то есть создание ментальной пустоты. Когда вы найдёте пустоту, держитесь за неё, даже когда занимаетесь мирскими делами. Хотя актёр живёт как иная персона на сцене, где-то в глубине своего сознания он постоянно помнит о том, кто и что он есть. Похожим образом, вам следует играть в жизни свою роль личного ‘я’, но в глубине своего сознания помнить, кем и чем вы являетесь. Так вы достигнете мира. В вашем сокровенном существе крепко держитесь этого пустотного состояния и предоставьте личному эго жить, как нечто, являющееся лишь частью вас. Постоян-

но помните, что оно не есть *вы* в вашем существе. Всегда в глубине сознания помните об этом.

Оставайтесь в этой внутренней пустоте, и что бы вы ни должны были сделать, будет всё равно сделано. Но оно будет сделано спонтанно посредством вас, и не останется этого представления, будто вы, как личное 'я', ответственны за это. Это просто поток жизни, который несёт вас с собой. Если вам придётся убить человека безлично, как солдат, защищающий свою страну, вы тоже сделаете это. Никакой злой судьбы не будет этим создано, потому что никакая судьба не может проникнуть в пустоту. Вы обретёте вечный мир, ибо в пустоте нет ничего, что могло бы вас побеспокоить. Люди, считающие, что они должны нести всю ношу своей личной жизни, не находят мира. Однако, если они смогут понять, что за их разумом стоит великая тишина Я-свидетеля, и попытаются найти его, и найдут, тогда они поймут, что означает быть внутренне недвижным и одновременно действовать в мире, но не будучи от мира. Я не знаю более нужного блага, чем это: обретение истинного блаженства. И если немногие достигают этого неземного состояния, то лишь потому, что почти никто не ищет его.

Иисус называл обладающих этим качеством "миротворцами", ибо они обрели собственную внутреннюю гармонию и заключили сами с собой мир, потому что в их сердцах нет более внутреннего конфликта, и бесконечный надрыв жизни, противостоящей самой себе, остановлен. И, разумеется, Иисус также указывал на тот

факт, что они естественным образом несут этот мир окружающим. Это не имеет никакого отношения к улаживанию ссор между другими людьми. Иисус не имел этого в виду, так как это есть просто побочный продукт внутреннего мира. У него была другая, более глубокая причина называть их миротворцами. Пустота внутри божественного атома сердца в буквальном смысле наполнена тишиной, невыразимым миром. Этот скрытый порог Высшего 'я' проявляется в чрезвычайном спокойствии, которое сознание переживает, когда подходит к нему во время медитации.

"Они будут наречены сынами божьими", продолжает Иисус. Отец есть Высшее 'я', и все, вступившие с ним в общение, — те, над кем Высшее 'я' распространяет своё мистическое сияние, и кто отражает его понемногу в течение своей жизни, — его дети. Это отношение — не из таких, что приложимы к сегодняшнему дню, но не к завтрашнему. Это — постоянная реализация, ибо она вечна. Одним из таких сынов божьих был брат Лаврентий*, который жил монахом и работал в монастырской

---

* Брат Лаврентий Воскресения (ок. 1614 г. — 12 февраля 1691 г.) — монах-трудник, из Ордена босых кармелитов во Франции. Известен своими письмами и наставлениями, где он рассказывает о своём духовном опыте, всецело сосредоточенном на практике божественного присутствия. Приведённая цитата взята из книги его поучений, записанных и впервые изданных его биографом Жозефом де Бофортом в 1694 г. (см. с. 464).

кухне. Его никогда не покидало чувство божественного присутствия. Ему не требовалось медитировать или молиться об этом. Оно было всегда, даже в разгар его трудов. Он объяснял, что в том присутствии был постоянный нерушимый мир. “Время работы не отличается для меня от времени молитвы. Среди суматохи моей кухни … я обретаю бога в таком же спокойствии, как если бы преклонял колени перед Святым Причастием”.

§

“Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня”.

Здесь я снова объединяю два предложения в одну заповедь, поскольку они так близко связаны между собой. Итак, мы подходим к седьмой и последней заповеди. У Иисуса была глубокая причина поместить эту конкретную мысль на последнее место. В таинственной математике, управляющей космосом, число семь — это число эволюционной кульминации, число духовного завершения. Можно заметить, что как в первой, так и последней заповедях Иисус упоминает Царство небесное, которое является Вечной Реальностью. Достигающий этого божественного Сознания впоследствии отождествляет свои собственные интересы с интересами Всего.

Он озабочен благополучием всех живых существ. Неуловимое единство жизни, стоящей за мириадами индивидуальных жизней, известно ему из личной реализации. И поэтому он относится ко всем с полной симпатией. Он не может сделать ни единого исключения из того правила. Как солнце одинаково светит на добрых и злых, так и человек, чьё сердце пребывает в Царстве небесном, излучает свой собственный свет на злых и добрых в равной мере. То есть, он существует в элементе божественной любви.

Таким образом, вы не обнаружите божественность в жизни окружающих до тех пор, пока ваша собственная жизнь не станет божественной. Когда вы реализуете Истину, — когда вы откроете Вселенское сознание, или Высшее ‘я’, когда вы реализуете и воистину его познаете, тогда вы обнаружите, что существует лишь Единое ‘Я’, Единое Бытие, — тогда вы узнаете подлинное значение любви. Вы обретёте терпимость и сострадание, которые “превыше всякого ума”*.

Любовь, растущая из понимания, есть наивысшее выражение любви, и оно основано не на простых эмоциях или сентиментальности. Любовь, основанная на понимании, есть способность привести себя в гармонию с каждым созданием, знать, как оно думает и чувствует, и делать это с совершенной симпатией. Из сокровищницы мудрости любви вы будете думать и действовать в полной гармонии со всеми живыми существами.

---

* См. Флп. 4:7.

“Любовь” — сильно злоупотребляемое слово, но я пользуюсь им в наивысшем возможном смысле, означающем просто следующее: что вы испытываете гармонию со всей Вселенной, со всеми живыми существами, со всеми проявленными созданиями. Вы полюбите их всех, потому что вы увидели в них ту же самую божественную сущность, что и в себе. Они все происходят из одного корня, и этот корень есть Высшее ‘я’. Они по-человечески близки и божественно родственны вам; через Высшее ‘я’ вы можете полностью их понимать и симпатизировать им полностью. На самом деле, есть лишь одно Высшее ‘я’, и, находя его, вы также находите Высшее ‘я’ другой личности, а когда вы находите это, то автоматически приходите в полную гармонию с этой другой личностью, *независимо от того, знает она об этом или нет*. Поэтому вы одновременно отдаёте любовь и получаете её. Вы проявляете к этой другой личности отношение, идентичное тому, которое вы проявляете по отношению к своей собственной персоне. Установится полная и совершенная гармония со всеми людьми в том смысле, что окружающие, в сущности, не отличаются от вас.

В этом седьмой результат достижения. Настоящая любовь существует, когда есть подлинное внутреннее отождествление с жизнью другой сущности. Вы неизбежно сделаете интересы всех существ столь же дорогими вам, как и ваши собственные. В вас поднимется великое сострадание к страждущему, невежественному че-

ловечеству. Благополучие всех созданий будет вашим. Никакой узкий национализм не может ограничить любовь к ближнему, которую ощущает адепт. Огромный мир — его дом. Более того, вы также будете получать любовь, — не от всех, хотя вы и дарите её всем, но от некоторых, достаточно чувствительных, чтобы распознать ваше неизменное внутреннее отношение к ним, — даже если их будет очень немного. Но вы, несомненно, будете получать её от всех в одном смысле, потому что все ищут этой божественной жизни, знают они об этом или нет. В своих исканиях они должны обязательно и неизбежно полюбить вас, насколько бы неосознанно это ни было, если вы обрели её, потому что вы автоматически открываете для них путь к тому, что они ищут. Вам не потребуется внешнее усилие для помощи им. Само ваше присутствие будет достаточным, ибо вы являетесь отдушиной из мира Бесконечного к вашим конечным соплеменникам. Если они ищут осознанно, то поймут лучше и, возможно, будут любить вас осознанно.

Но почему Иисус предупреждал Своих учеников о предстоящих им преследованиях? Почему Он, в другой раз, послал двенадцать Своих апостолов в мир со словами сурового предупреждения: "Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби"*. Странствующий галилейский учитель явно имел в виду, что недостаточно быть просто добрым, недостаточно быть просто безобидным. Вам так-

* Мф. 10:16.

же следует быть столь же проницательными, как одно из мудрейших созданий, змея.

Почему?

Потому что весь этот мир, эта величественная вселенная и панорама жизни, которая движется по ней, есть взаимодействие двух космических сил, инволюции и эволюции, создания и разрушения, так называемого добра и так называемого зла. Из туманной атмосферы космического начала поднимается бесконечная процессия этих сил-близнецов. Они всегда в действии и будут действовать до тех пор, пока вселенная не исчезнет. Следует понять, как, посредством этой борьбы, этого постоянного взаимодействия и неизбежного конфликта, этого сбивающего с толку конфликта сил, удивительный поток жизни течёт через невероятно разнообразные сцены и таким образом получает наиболее богатый опыт. Так человек *создаётся*, его характер формируется этой борьбой с противным элементом в Природе, и противодействие обращается в конечном счёте в благоприятную возможность. Его боязливые шаги приведут его в итоге к божественной цели. Так история превращается в нечто большее, чем последовательность отдельных событий, большее, чем случайная цепь происходящего, и большее, чем печальный список погибших империй.

Теперь мы лучше подготовлены для понимания того, почему Иисус предупреждал Своих апостолов о злоключениях. Враждебный элемент существует в Природе либо для того, чтобы разрушать работу божественно со-

зидательных сознаний, либо чтобы противостоять лучу света божественно направляемых сущностей. Ни один истинный пророк, ни один настоящий апостол Божественного не выходит в мир со священной миссией духовной помощи и служения, избежав возбуждения враждебности и антагонизма этих тёмных сил. Эти последние находят слепые и бессознательные человеческие инструменты, через которые они могут расстраивать бескорыстные усилия просветлённых людей. Нередко подобные введённые в заблуждение враги подстрекаются к критике, обману, клевете, злобе, ненависти и, в конечном счёте, актам насилия над личностью, как было продемонстрировано распятием Самого Иисуса.

Не то, чтобы Иисус боялся смерти. Тот, кто знает Истину о жизни, не будет очень беспокоиться за свою жизнь, ибо он не отождествляет себя со своим телом. Смерть для него означает не более, чем рождение. Единая жизнь вечна. Она никогда не была рождена и никогда не умрёт. Она будет продолжаться всё дальше, дальше и дальше. Осознавая это бесконечное спокойствие, зачем знающему Истину чрезмерно заботиться о теле? Он совершенно готов расстаться с ним в любой момент, потому что смерть для него утратила свой ужас.

Длинный список замученных мистиков и пророков, наказанных за то, что осмеливались говорить поразительную правду от сердца, не требует объяснений. Высшая истина растворяет силу верований и разрушает ор-

ганизацию каст; она приходит спасти людей и разбить их скованные ими самими цепи. Удивительно ли, что погружённые в мир, те, кто занимают там укреплённые позиции, страшатся божественных голосов и пытаются покончить с ними?

Ни один, кто осмеливается провозгласить послание из высшего источника, кто отваживается выразить видение не от мира сего, не может это сделать, не претерпев массу критики, огромное количество непонимания, острых стрел завистников и жгучую ложь врагов. Но если он искренен, то всё равно покинет ради немногих тишину уединённых пристанищ, которые всегда открыты для него. Эти немногие будут готовы воспринять с благодарностью, пониманием и сочувствием то, что он им несёт. Именно ради них он проходит через раны и обиды, наносимые прочими. Он не пытается никого обращать. Он приходит, чтобы ознакомить людей с определёнными фактами, а не для того, чтобы обращать их в какую-либо веру. Ведь

> Кто против воли подчинён,
> Своё продолжит думать он.*

---

* Очень известная в англоязычной культуре поговорка, время от времени приписываемая таким значительным историческим персонажам, как Бенджамин Франклин, лорд Рэлей и другим, а в современную эпоху даже Дейлу Карнеги (который использовал эти строки в своих писаниях). Тем не менее, вероятнее всего, впервые очень похожие строки появляются в длинной сатирической поэме английского поэта и сатирика

Но мы находимся посреди сотрясающих мир событий. Отчаянный вопль миллионов людей, мучительные вопросы тысяч запутавшихся, но искренних душ вздымаются до высоких мест и беспорядочно накатываются на самые врата Олимпа. От нашей окровавленной планеты поднимается багровый туман, достигающий взгляда богов; он колышется под непрестанный аккомпанемент плача, который также достигает Олимпа.

На всех статуях Будда изображается с длинными свисающими ушами, потому что, будучи богом в человеческой форме, он обладал сверхчеловеческим восприятием и слышал всю высказанную агонию человечества. И нам не следует удивляться, если и существа меньшие, чем Будда, тоже слышат мировой плач и появляются среди нас, чтобы принести свой мир, правду и любовь в ответ.

Это — семь воздаяний, которые мы надеемся обрести по окончании поиска. Но следует помнить, что на самом деле это всё — одно вознаграждение, одно божественное состояние бытия. Изучающий, анализирующий, критикующий и разделяющий его интеллект приходит к этим семи аспектам. По существу, есть лишь это одно состояние, и оно всегда спонтанно отвечает тем, что требуется от него в любых обстоятельствах. Оно не может себя разделить; оно охватывает всё.

Самуэля Батлера (1612–1680 гг.) под названием “Худибрас” (см. с. 458).

В конце концов, слова — это просто имена и обозначения. Можно найти лишь одно окончательное Сознание, и разнообразие имён не имеет для него значения. То, что учёный называет Неизвестной Реальностью, а буддист называет Нирваной, что индуист называет Освобождением, а Иисус называл Царством небесным, что йог называет Сосредоточением в одной точке, что мистик называет Единение с богом и что мудрец называет Самопознанием, всё это в точности одно и то же, то есть ясная осознанная реализация того, чем вы на самом деле являетесь. Она несёт с собой выполнение вашего предназначения здесь на земле во всех отношениях: физическом, ментальном и духовном. Это трансцендентное бытие, жизнь превыше материальной и ментальной. Если мы достигнем этой высшей жизни, — и в действительности здесь нет “если”, поскольку от неё не уйти, это единственная окончательная судьба, открытая человеку, хотя Природа терпелива и будет ждать её осуществления миллионы лет, если потребуется, — когда мы достигнем её, мы обретём то блаженное состояние, данное Учителем Иисусом в простых тонко выраженных заповедях.

Какое бесполезное бремя слов несут наши книги! Что все наши умственные достижения в сравнении с этой духовной реализацией? Всеми превозносимые литераторы обоих полушарий выглядят пигмеями на параде жизни рядом с теми божественными личностями, что нашли себя. Герберт Уэллс где-то сказал, что великих и универ-

сальных истин так мало, что их все можно написать на почтовой открытке.[*] И если кто-либо смог сконцентрировать их в таком небольшом объёме, это был Иисус.

[*] Представлять Герберта Уэллса русскоговорящему читателю не требуется, но ему вряд ли знакома книга этого писателя, которую цитирует здесь ПБ. Возможно, её никогда не переводили на русский. Это роман “Бог — невидимый владыка”, опубликованный в 1917 г. В главе 7, §3 он пишет: “Необходимые элементы религии могли бы быть написаны на почтовой открытке” (см. с. 467).

ГЛАВА VI

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЙОГИ

Медитация практиковалась в древние времена как неотъемлемая часть ежедневной жизни. В большинстве древних культур она начиналась ранним утром с поклонения солнцу. Солнце было лишь символом того Великого Света, который человек надеялся найти в себе. Посмотрев на видимое солнце, он закрывал глаза и пытался отыскать внутреннее солнце, внутренний Свет Высшего ‘я’. Эта практика была жизненно необходимой в те времена и остаётся таковой сегодня.

Из-за того, что мы забыли обратиться внутрь к пребывающему там просветлению, мы оказались чудовищно невежественны и потерялись в духовной тьме. Мы бежим туда и сюда, но куда мы прибываем? Возьмём всевозрастающие спешку и безумие современной жизни. Бога не столько отрицают, сколько не замечают. Подобно тому, как для Христа, снизошедшего в первый день Рождества, не нашлось места на постоялом дворе, также и сейчас для Него, кажется, немного места в шуме и спешке гостиницы современной жизни.

В действительности, те буйные голоса, что мы слышим в мире сегодня, те страшные голоса слепой страсти и жестокой ненависти, раздражительности, раздора и непонимания, это голоса людей, никогда не обращав-

шихся внутрь себя, потерявших понимание их отношений с божественной душой. Единственное радикальное средство против этого внешнего шума — найти внутреннюю тишину. И когда люди поймут, как найти внутренний мир, мы определённо обретём внешний мир и устраним бессмысленные войны. Это придёт, как совершенный и естественный результат, и в этом единственный путь, на котором мы когда-либо можем придти к миру. Мечты людей о прочном внешнем мире никогда не материализуются до тех пор, пока они не найдут его в самих себе. Именно людская природа в её вырожденном состоянии порождает войны. Никакой листок бумаги, называемый соглашением, не сможет излечить мир от войны.

Медитация, искусство ментальной тишины, йога, как это называют в Индии, является, вероятно, фундаментальной практикой этого внутреннего поиска. Она совершенно необходима любому, кто хочет найти свою духовную сущность. Основной принцип её в следующем: на протяжении дня мы настолько заняты внешними вещами и внешней деятельностью, что никогда не осознаём *кто же* занимается всей этой многообразной деятельностью. Мы просто до такой степени погрузились в неё, что даже и не пытаемся понять, кто это так погружён.

Медитация имеет в качестве своей основной цели отделение этой сущности или личности, которая действует, работает, ходит, двигается, от самих действий, так что она может получить шанс стать по-настоящему

осознающей, познать себя. Поэтому основной метод медитации — в намеренном отвлечении внимания от этих внешних действий и направлении его, вместо этого, вовнутрь.

Работая или отдыхая, мы постоянно вовлечены во внешнюю деятельность. И под внешней я понимаю даже ментальную активность, которая хоть и выглядит внутренней, всё равно является внешней, поскольку работа интеллекта есть нечто, что существо, или истинная личность, должно рассматривать как внешнюю по отношению к себе. Иными словами, тот, *кто* думает, и тот, кто действует, не является ни мыслью, ни действием.

Поэтому, если вы желаете найти это самое глубокое внутреннее существо в себе, вам следует не только обратить внимание внутрь к интеллекту и от деятельности, но также проникнуть ещё дальше внутрь от интеллекта в направлении того, что стоит *за ним*. Если мы не ухватим жизненную необходимость практики медитации и не попытаемся это сделать, то как же мы можем надеяться освободить себя от поверхностной жизни, которая нас порабощает?

Многие находятся в плену ложных представлений о йоге и медитации. Они думают, что практика медитации обязательно приведёт к удивительным сверхъестественным происшествиям. Может быть, так случится, а может — и нет. Они думают, что она развивает оккультные способности. Она может это делать, а может и нет. Они также думают, что необходимо подвергать себя пре-

дельно аскетической самодисциплине для успеха в медитации.

Мы, живущие в западном мире Европы и Америки, не располагаем ни свободным временем, ни возможностью, ни даже часто силой воли, необходимыми для практики такой медитации в течении столь длительных периодов времени, которые были посвящены ей индийскими йогами и средневековыми христианскими мистиками. Устройство западного общества оставляет нам лишь очень ограниченное количество свободного времени и, следовательно, нам надлежит употребить лучшим возможным образом этот короткий доступный нам период.

Нет необходимости проводить весь свой день в ментальном покое, чтобы обрести духовную сущность. Исходя из того, что я видел на протяжении моих частых путешествий по Востоку, это даже нельзя рекомендовать, так как длительная медитация подразумевает труднейший подвиг, на который способен человек. Огромное напряжение, сопровождающее усилия по её осуществлению в течение дня, слишком велико для большинства людей, и это приводит к тому, что многие, делающие, всё-таки, подобные попытки, постепенно сползают в леность, эгоизм или ханжество. Лучше определить краткий ежедневный период и сделать его *жизненно важным*, по-настоящему значительным, а после этого остановиться и прекратить вашу медитацию, чем безвольно дрейфовать.

Многие жалуются на нехватку такого времени. “Я бы очень хотел заниматься медитацией, — жалуются они, — но у меня совсем нет времени”. В процессе тщательного перекрёстного допроса мы, обыкновенно, обнаруживаем, что они настолько заняты тем и этим, что у них не остаётся времени на то единственное, что имеет значение. Мелочи, тривиальность и фривольность поглощают их внимание. Они не осмеливаются пожертвовать даже одним мгновением их игрового тура, в то время как величайшая из всех игр, — жизнь, — продолжает ждать своей очереди. Самое важное должно быть первым. У них нет времени придти к себе, и тем не менее, они всегда умудряются найти его для всего остального, что им кажется необходимым. Они не осознают, что невозможно даже вообразить более необходимую задачу, чем самопознание.

Если вы не можете найти время для божественного, как божественное сможет найти время для вас? Человек, оставляющий всякую мысль о боге на протяжении дня, не должен жаловаться, если приходит время, когда кажется, что бог совершенно его покинул.

У всех есть время на те вещи, которые им кажутся наиболее важными, и, если вы цените ментальную тишину достаточно, у вас найдётся на неё время. Не имеет большого значения, будет ли это утром, днём или ночью. Не имеет большого значения даже то, насколько кратким будет это время, хотя, возможно, двадцатиминутный период был бы самым практичным минимумом,

просто поскольку нужно несколько минут для того, чтобы начать, прежде чем вы приступите к собственно практике. В самом деле, двадцать минут ни для кого не будет слишком большой жертвой.

Но если у вас не находится и этого, — хоть я с трудом могу себе представить кого-либо в столь прискорбной ситуации, — тогда и двенадцать минут будут иметь глубокое значение, если вы сядете и скажете себе: “В течение этого краткого времени я отставлю всё. Я полностью забуду свою личную жизнь, я обращусь внутрь и буду искать того освобождения, что там должно найти”. Если вы будете делать это с достаточной интенсивностью и предельной решительностью каждый раз, рано или поздно вы обязательно найдёте что-то стоящее.

Мы не ухватываем громадную ценность физического существования или важность разумного пользования своим временем. Войти на небеса после смерти можно лишь в том случае, если мы уже вошли туда при жизни. В этом ценность плотской жизни; никакой другой достойной ценности я не знаю.

Мы должны пытаться найти какую-то разумную пропорцию между деятельностью и отдыхом, иначе мы потеряем то единственное благо, которое жизнь может нам предложить. Это правда, что мы редко оказываемся в ситуации, когда можем предаться роскоши неторопливой задумчивости. И за это мы не должны винить ни наши звёзды, ни наше окружение, ни наших друзей. Мы принимаем без вопросов то общество, в котором ро-

ждены; мы не оказываем сопротивления, когда оно захватывает нас и лишает свободы. Чтобы добиться признанного места в обществе, будь это место простолюдина или монарха, мы вынуждены платить своей свободой. Лишь те, кто готов пренебречь требованиями амбиций и критикой общества по зову истинного ‘я’, имеют право на время для задумчивости. И боги так всё уготавливают, что они получают его.

В сущности, нет ограничения на подходящее время и место для этой практики. Начинайте её немедленно, где бы вы ни были, занимайтесь ею согласно предписанным правилам и попытайтесь погрузиться глубоко в Сущность.

§

Хотя и не имеет большого значения, в какое время дня или ночи вы начинаете практику, тем не менее, если у вас есть выбор, лучше выбрать один из следующих периодов:

Есть польза в утренней практике, поскольку сознание более свободно, менее отягощено и более энергично. Более того, если в течение медитации вам удастся пробиться через коросту личного и физического существования, вы обретёте немного того мира и покоя, что окружают более глубокое ‘я’. В этом случае, когда вы приступите к дневной деятельности, то обнаружите, что эти покой и мир остаются, как чёткое эхо, продолжают пребы-

вать с вами, как определённый род небесного послесвечения, так что вы делаете свою работу посреди этого чудесного присутствия. В этом особое преимущество утренней практики.

Более того, время после рассвета — это период великой тишины во внешней Природе, и тем, кто ищет внутренней душевной тишины, тогда соответственно легче достигать успеха. В момент пробуждения разум подобен тонкой нити, связанной с духовной сущностью. Поэтому первые действия с утра приобретают большое значение. Пусть же они будут не чем иным, как вашей попыткой прикоснуться к этой духовной природе, поскольку в этот момент ваши усилия будут встречать наименьшее сопротивление. Не делайте более ничего; не пытайтесь даже одеться, так как это выведет сознание из его естественно сконцентрированного состояния и заставит его скакать как обезьяна от мысли к мысли.

Второй период времени, благоприятный для ищущих, это таинственный час сумерек или заката по той причине, что Природа вновь притихает, делает паузу в своей внешней активности во время соединения дня и ночи.

Третье время, не столь благоприятное, как предыдущие два, это полдень. Ровно в полдень у нас есть возможность прикоснуться на несколько минут к духовной сущности также немного легче, чем в иное время. Причина кроется в таинственной связи между солнцем и духовной жизнью этой планеты.

Но если ваша жизнь складывается так, что ни восход, ни закат, ни полдень невозможно выделить для занятий, тогда время не имеет значения. Найдите несколько минут в любое время дня, когда вы будете в одиночестве, в тишине и ничем не тревожимы, и начинайте ваши попытки привести сознание в тон с Бесконечным. Если это возможно, рекомендуется находиться в окружении, которое будет помогать, а не препятствовать практике. Такое место может быть там, где Природа прекрасна, тиха и безмятежна, где климат не очень суров, поскольку сильная жара, как и холод, препятствуют ментальным усилиям.

После того, как вы выделили определённое время каждый день, целесообразно придерживаться его. В таком случае, вы автоматически будете начинать медитацию в этот конкретный час дня. Если у вас это получится, если вы сможете придерживаться этого постоянного времени, так следует делать; это поможет вам и в конечном счёте облегчит медитацию.

Полезно выделить одну комнату или даже угол в комнате, как бы он ни был мал, в качестве места для регулярного занятия медитацией. Если вы сможете это сделать, то будете нарабатывать невидимую, но реальную атмосферу в этих стенах. Каждый раз при входе в эту комнату, ваше сознание будет автоматически возвращаться к тенденции самосозерцания. Эта комната станет как бы вашим святилищем. Каждый раз, входя в

неё, вы будете повышать свои ментальные вибрации, не прилагая к этому никакого осознанного усилия.

Важно, чтобы вас не беспокоили во время медитации, поэтому следует всегда запирать за собой дверь. Вы должны распрощаться с внешним миром на период вашего отсутствия; и точно также вы должны одновременно распрощаться с вашей личной жизнью. Постарайтесь выбросить из головы все конкретные проблемы, ваши домашние заботы, беспокойство о вашей работе, ваши амбиции, надежды и личные удовольствия всего лишь на этот период. Успокойте себя и оставьте все мысли о семье, окружающем и мирских делах, насколько бы срочными и важными они не казались. Забудьте всё, что связывает вас с внешней деятельностью. Теперь опустите шторы или закройте ставни. Затемните комнату, поскольку раздражающее действие света на глаза будет снова отвлекать вас на физические объекты.

Если у вас нет отдельной комнаты, где вы можете закрыться и медитировать, тогда медитируйте, где угодно. Вам не нужно каким-либо образом внешне это демонстрировать, иногда можно медитировать, прогуливаясь по улице. На самом деле, когда вы более ознакомитесь с медитацией, вам следует научиться практиковать её не только в специально отведённые для этого периоды в течение дня, но также и в неурочные часы, чтобы можно было использовать случайные свободные моменты, когда делать нечего. Вы можете где-то ждать встречи или не спеша ехать в поезде: воспользуйтесь

несколькими минутами из этих периодов. Пускай ваше сознание возвращается к поиску, но не стоит при этом делать суетливой внешней демонстрации. Пусть люди не знают о том, что вы делаете, пусть это будет вашей тайной.

Далее, определите для наиболее удобную для себя сидячую позу. Если возможно, садитесь лицом на север, потому что северное направление наиболее благоприятен для всякого поклонения, в котором целью является *воспринимать* силу, в то время как восточное направление лучше всего для *отдачи* силы или выражения почитания. Не стремитесь принимать йогические позы. Если вы поэкспериментировали с ними и нашли какую-то удобной, вы, разумеется, можете ей пользоваться, это будет полезно. Если вам не кажется неудобным сидеть со сложенными под собой ногами*, в этом определённо есть польза. Такая поза расслабляет всё тело, она уменьшает приток крови в нижние конечности и поможет вам достичь цели медитации в силу её способности успокаивать нервы.

Подобные позы, однако, особенно практиковались на Востоке, поскольку стулья редко использовались там в прошлом и, в силу своей большой консервативности, Восток до сих пор следует древнему обычаю. Сидение со скрещёнными ногами — это совершенно естественная поза, но мы на Западе непривычны к ней.

---

* ПБ имеет в виду самую, вероятно, известную в йоге асану (позу) лотоса и её вариации.

Западным людям трудно усвоить йогические позы, но этого и не требуется. Важно то, что следует сесть таким образом, чтобы на время ментального покоя вы смогли бы забыть о существовании своего физического тела. Если вы сидите в неловкой или неудобной позе, тело постоянно будет вам напоминать о своём присутствии, а это будет возвращать ваше сознание обратно во внешний мир, таким образом лишая медитацию смысла. Поэтому следует принять любую позу, которая окажется лёгкой и удобной, будь это сидение на корточках на диване, на стуле или на полу.

Теперь закройте глаза и закройте ваш разум от любых впечатлений, поступающих от пяти чувств. Поскольку замедление дыхания производит глубокий эффект на разум, то и сам подход спокойного, неторопливого приготовления к медитации будет немало способствовать успеху. Он создаёт должную начальную атмосферу для настоящей медитации.

§

О чём вам следует думать? Хотя существует множество различных предметов, которые можно использовать для медитации, но первые усилия, в основном, направлены на развитие сосредоточения. Это подразумевает способность собрать ваше сознание в одну точку, тем самым контролируя все мысли так, чтобы вы могли направить их по одной линии. Это — первая ступень. В

целях концентрации не имеет значения, будете ли вы думать о мирских или духовных вещах, но поскольку вы предпринимаете усилия к соприкосновению с вашим внутренним духовным существом, предпочтительно сосредотачиваться на каком-либо возвышающем предмете, — на том, что будет уводить вас от внешнего мира, — это может быть некий идеал или идея, возносящая вас в абстрактные сферы.

Существуют различные способы медитации, поскольку все мы отличаемся друг от друга. У нас различный темперамент, ментальная природа и разное телосложение, поэтому мы должны найти наиболее подходящий нам путь, который потребует наименьших усилий. Нет необходимости выбирать какой-либо путь, чуждый нашему темпераменту. Мы не достигнем на нём успеха. Если вы чувствуете, что молитвой или устремлением вы добьётесь большего результата, чем интеллектуальным анализом, идите этим путём. В конце концов, вспомните, что такое медитация. Это не какой-то там магический фокус-покус. Это всего лишь методика, позволяющая вам остановить сознательный разум, — ту часть вашего сознания, которая вечно занята обращением внимания на внешний мир, и которая имеет дело с вашими нуждами и удовольствиями. Это — часть сознания, работающая с пятью чувствами, которая постоянно крошится на отдельные мысли; это тот разум, который держит вас в рабстве представления о том, что материальный мир есть единственный реальный мир, так как вы обращаете

всё своё внимание на внешний мир и пять чувств. Медитация является, — или должна быть, — чем угодно, что даст вам возможность освободиться от этого рабства.

Музыкант, поглощённый игрой на своём инструменте, медитирует, ведь он настолько погрузился в музыку, что позабыл об окружающем мире. Это прекрасное состояние привело его к внутреннему миру. Это состояние — не окончательное, но оно отстранило его от материального мира. Он обратил свой разум вовнутрь, хотя ему следует шагнуть ещё дальше.

Каждый, кто предаётся некоторой глубокой задумчивости, не важно, по какому мирскому или духовному поводу, практикует медитацию точно так же, как всякий йог делал это с незапамятных времён у берегов Ганга. Нам не следует обманывать себя. Многие американские и европейские коммерсанты и специалисты уже практикуют медитацию и йогу, однако они не знают об этом. Трудность состоит в том, что они медитируют исключительно над своими профессиональными делами; они не выходят за пределы *чисто личного*. Если бы они употребили силу своего сосредоточения на отстранение от своих личных дел, то могли бы успешно медитировать и найти свой путь в духовные сферы.

Весь мир любит смеяться. Он платит своим комедиантам больше, чем учёным. Этот инстинкт достаточно верен, ибо это инстинкт ухода от личного бремени. Способ медитации, описанный здесь, есть не что иное, как другая форма такого ухода.

В своей книжице *Тайный Путь*[*] я предложил упражнение с одной такой идеей, с вопросом: “Кто я?” Вы можете поразмышлять на эту тему и попытаться найти ответ, если хотите. Я предлагаю её лишь потому, что она является частью наиболее прямого из всех методов духовного самопознания, в то время как другие направления сосредоточения следуют к этой цели обходными или непрямыми траекториями. Они действуют опосредованно и могут охватывать как материальные, так и религиозные объекты, но, тем не менее, игнорировать Сущность. Здесь же, пытаясь развить силу концентрации, вы совмещаете самое это усилие со стремлением приблизиться к своему духовному ‘я’.

В любом случае, главная цель на этом начальном этапе — контролировать мысль, подчинить разум и, когда вы выберете ваш предмет, следует пытаться не позволить разуму сбиваться с него. Разум — это бунтарь, как вы непременно обнаружите. Великая трудность, ожидающая новичка в искусстве умственного покоя, это контроль над множеством мыслей, которые набиваются в его сознание. Эта трудность составляет предмет вечных жалоб с самых древних времён. Как бы вы ни старались, самые посторонние и неуместные мысли будут докучать вам всякий раз, когда вы будете пытаться утихомирить разум.

---

[*] *The Secret Path.* Вторая в хронологическом порядке книга, опубликованная ПБ без соавторов в 1934 г. и с тех пор множество раз переизданная (см. с. 460).

Когда разум отклоняется в сторону, как это будет постоянно происходить поначалу, его следует принудительно возвращать к выбранному предмету. Как только вы обнаружите, что ваше внимание куда-то отвлеклось, блуждая в стороне от линии, которую вы для него определили, заставляйте его вернуться. Не важно, что ваши мысли отклоняются в сторону, ведь это следствие естественной и врождённой неугомонности разума. Но важно то, что вы должны привести их обратно, как только обнаружите изменение, и снова думать об изначально выбранном вами предмете.

В конечном итоге, по мере практики и множества повторений этого упражнения, разум устаёт сопротивляться; устаёт сбегать только для того, чтобы беспощадно быть возвращённым назад, он подчиняется и остаётся там, где вы его поставили.

В этом достижение сосредоточения, это удержание вашего внимания на одной последовательности точек, на одной линии. Для успеха требуется умственная абстракция, способность забыть окружающее и быть поглощённым своими мыслями до такой степени, чтобы в течение некоторого времени полностью жить в них. Иногда вы будете забывать, что вас окружают стены комнаты! Время от времени вы совершенно не будете замечать внешний мир. Вы будете знать лишь то, что существуют эти мысли, в которые вы погружены и что кроме них, ничто не имеет значения для вас в течение ме-

дитации. Если вам это удаётся, вы овладели сосредоточением.

Оно требует силы намерения, которая, честно говоря, встречается нечасто. Если у вас не хватает этой силы, вам следует попробовать развить её с помощью постоянных попыток, повторяя это упражнение день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем, до тех пор, пока оно не станет легче. Известно, однако, что многие люди продолжали такие попытки годами и до сих пор не достигли успеха, до сих пор они не могут преодолеть эту тенденцию интеллекта к блужданию. Абстрактное ментальное сосредоточение — это, в самом деле, одна из самых устрашающих задач.

Если вы находите её настолько трудной, что даже после многочисленных попыток концентрация остаётся невозможной, что делать тогда? В таком случае вы можете попытаться сфокусировать своё внимание на чисто физическом объекте. Это может оказаться менее трудным для некоторых людей. Вместо идеи или абстрактной темы, выберите конкретный осязаемый объект. Это означает, что вы должны держать глаза открытыми, а не закрытыми, и непрерывно вглядываться в него. Однако, обращение к этой практике не рекомендуется, кроме как если все иные попытки оказались неудачными. В общем, зрительные упражнения следует использовать лишь после овладения мыслями. Они начинаются лишь на этой ступени, но если вы приходите к выводу, что

иначе успеха добиться невозможно, то вы можете взяться за эту практику, чтобы подчинить интеллект.

Не важно, какой объект вы будете использовать в самом начале, но это было бы очень важно, если бы вы находились на более высокой ступени. Не имеет значения, возьмёте ли вы резной образ Иисуса, садовый цветок или блестящую дверную ручку. Выбрав объект, вы должны всецело сконцентрироваться на нём и ни на чём другом. Не позволяйте сознанию отвлекаться на мысли о его качествах. Вы не должны позволять своему взгляду отклоняться от него. Если вы будете этому следовать, то рефлекторно сознание остановится на том предмете, на котором вы остановили свой взгляд, — само ваше мышление будет как бы сфокусировано на нём. Повторяйте этот процесс достаточно часто, и блуждающий интеллект привыкнет к этой концентрации на объекте, будучи подчинённым таким образом.

Чем бы это ни было, выберите одну единственную вещь. Не пытайтесь сконцентрироваться на нескольких объектах. Следует помнить, однако, что практика пристального всматривания не всем помогает, и вы должны выяснить экспериментально, необходима ли она лично вам.

Всегда помните, что собственно объект концентрации не столь важен, как степень внимания и интереса, которые мы проявляем к нему. Так, я часто находил удобный объект, внимательно слушая ровный стук колёс во время путешествия на электрическом поезде.

Ритмическая вибрация и повторяющийся шум несущегося на мягких рессорах поезда внушали чувство покоя, которое, если его тщательным образом развить, скоро превращается в глубокий мир, убаюкивающую задумчивость, незаметно перетекающую в состояние медитации.

Ещё одна физическая практика, которая может оказать определённую помощь в развитии концентрации, это управление дыханием. Вы можете попробовать его в качестве подготовки к медитации. Понаблюдайте за собственным дыханием внимательно в течение нескольких минут. Замедлите его примерно до половины нормальной частоты, — но не сразу, а понемногу, укорачивая время с каждым следующим упражнением. В итоге вы достигнете приблизительно половины обычной частоты полного цикла дыхания. Это подразумевает, например, семь вдохов вместо четырнадцати и семь выдохов вместо четырнадцати. Но между двумя движениями вдоха и выдоха, мягко придержите дыхание на одну-две секунды, не дольше. И в течение этого краткого интервала, в течение этих нескольких секунд, когда вы сдерживаете дыхание, ваше мышление также будет приостановлено. Оно окажется в подвешенном состоянии, как если бы было привязано к дыханию, за которым оно наблюдает, а это приводит к состоянию внутренней концентрации, и тогда мышление будет успешно сфокусировано.

Под именем йоги, восточные факиры часто практикуют всевозможные неестественные физические позы с

конечностями, завязанными в странные узлы, потому что, когда воля строго держит тело в этих неподвижных позах, это сразу изменяет и контролирует дыхание. И как только дыхание подчинено, оно рефлекторно контролирует и разум.

Вам нет нужды мучиться с неестественными позами. Вы можете сразу заняться контролем дыхания. И здесь опять, хотя контроль дыхания помог многим людям, он может оказаться бесполезным для вас. Это следует выяснить на практике. Если вы обнаружите, что он вам помогает, то, конечно, пользуйтесь им, но всегда помните, что это лишь средство достижения цели. Само по себе, это не основная цель. Поэтому, когда вы по-настоящему добьётесь ментальной концентрации, можно отставить все косвенные пособия и прямо идти к тому, что вы ищете.

Другая полезная предварительная практика перед медитацией — это послушать немного музыки на граммофоне. Музыка должна быть предпочтительно религиозного характера и, если возможно, исполняться на скрипке. Имеется несколько записей, которые можно приобрести и которые производят нужный эффект на сознание: они возносят и облагораживают его, а затем успокаивают. Слушайте музыку внимательно, удерживайте своё сознание на ней и, когда она закончится, начинайте вашу медитацию.

§

Существует и ещё один вид помощи, доступной некоторым удачливым людям. Возможно даже, самый действенный из всех. Он состоит в помощи компетентного руководителя, который сам овладел этим мастерством. Это хорошо понимают на Востоке — настолько, что желающие освоить сосредоточение в духовных целях всегда отправляются в скиты таких руководителей и остаются там в течение некоторого времени. Они знают, что, оставаясь в ментальной атмосфере учителя, они позволяют мощным вибрациям последнего автоматически направлять их собственное сознание внутрь. Он будет как бы испускать лучи концентрирующей силы, которую он сам приобрёл. Наука сегодня убеждается, что телепатия — это факт, поэтому нам не следует сомневаться в такой возможности.

Поэтому после первой физической встречи учитель всегда может направить это излучение ученику, где бы тот не оказался. Он помещает в сознание ученика бессловесный и осознанный дар своего естественного присутствия. Ученик будет воспринимать эти лучи и к нему придёт внутренний порыв углубиться в самососредоточение. В нём тоже даётся явная помощь, явная сила.

Сознание учителя увлекает сознание ученика, запускает центростремительное течение в нём и таким образом содействует вхождению в сосредоточенное состояние. Подобный результат может быть явлен лишь толь-

ко, если ученик и учитель гармонично сотрудничают. Гармония устанавливается, когда ученик, испросивший и принятый под руководство, непрерывно поддерживает необходимое ментальное отношение преданности и доверия к учителю. Если каждый раз, приступая к медитации, ученик будет думать в течение минуты или двух об учителе, то вызовет этим спонтанную реакцию, которая автоматически призовёт способность сосредоточения и внутренний стимул, телепатически передаваемые учителем. Это позволяет ученику проникать в своё ‘я’ глубже, чем он мог бы это сделать иначе, даже глубже, чем это позволили бы дыхательные или визуальные упражнения. В этом истинная причина, почему нам нужен учитель: не только показать и объяснить нам, что следует делать, — ибо вполне достаточно было сказано и написано за многие столетия, — но также наделить нас частью силы и выносливости, необходимых для этого.

Таким образом, близость с теми, кто продвинулся дальше нас в медитации, определённо будет содействовать развитию. Мы как бы воспринимаем вибрации их ментальной атмосферы. Мы получаем внутреннее побуждение к дальнейшему росту. От такого личного контакта мы получаем более правдивое понимание по общему признанию тонкой природы искусства медитации, чем мы смогли бы, вероятно, получить из книг.

По мере этих ежедневных занятий вы начинаете с большей лёгкостью направлять ваше мышление по од-

ной линии; вы делаете его более концентрированным, способным становиться всё более внутренне сосредоточенным и отстранённым от внешнего. Поначалу это может происходить из чувства долга, возможно, тягостного долга, потому что упражнение надоедает. Через некоторое время, — а это могут быть месяцы и годы, — надоедание исчезает, и вы привыкаете к практике. В результате повторения приходит время, когда и сама концентрация становится совершенно естественным, привычным состоянием. Вам не приходится прилагать утомительные усилия для концентрации, она становится совершенно спонтанной. Тяжёлая работа по борьбе с разбегающимися мыслями тогда становится ненужной. Ещё позднее придёт время, особенно, если вы работаете с настоящим учителем, когда обращение вовнутрь и приведение сознания в его центр перестанет быть скучным или исключительно вопросом долга, но начнёт приносить удовольствие, настоящую радость.

Часто спрашивают: “Как долго мне нужно следовать этому курсу медитации, который вы проповедуете?” Ответ всегда будет один: до тех пор, пока вы не достигнете её цели, — самореализации, — или до тех пор, пока не станете учеником адепта. Месяцы, годы или даже жизни, которые вам придётся посвятить этому, зависят, в основном, от вашего личного предначертания. Что сделали вы в этом направлении за прошлые существования? Это естественным образом сократит или удлинит период, который вы должны будете посвятить этому те-

перь. Бывалые растут быстро; новичкам может потребоваться гораздо больше времени.

В один прекрасный день, посредством своих усилий в сосредоточении вы можете достигнуть терпимого уровня ментального контроля. Собственно говоря, очень немногие достигают этой точки быстрее, чем за годы усилий. Это нелегко, и даже после вы можете не быть в состоянии долго поддерживать концентрацию, пожалуй, полчаса будет вашим пределом. Если вы сможете это сделать, ваше достижение велико. Вы обнаружите, что интеллект начинает в конце концов подчиняться.

Что делать дальше? Вам теперь следует приготовиться к переходу в следующую фазу, которая уже является собственно медитацией, и где вы откроете для себя настоящую пользу и пожнёте настоящие плоды своих многолетних усилий. До сих пор вам приходилось бороться изо всех сил. Отныне медитация будет состоять в работе по прекращению всех ваших мыслей. Отныне вам следует пытаться остановить разум, как целое, удалить из вашего круга сознания то, на чём вы медитировали, и тем не менее оставаться в том же сосредоточенном состоянии, с той же установкой на внутреннее погружение, с которых вы начинали.

На этом этапе вы должны задавать вопрос о том, кто такой тот, кто занимается медитацией. Кто это пытается остановить мышление? Задав вопрос, следует благоговейно ждать. Предвестниками ответа будут интуиция, еле уловимое чувство и нечто очень неопределённое.

Вы не можете добиться его силой. Вы должны обращать на него самое пристальное внимание и полностью ему отдаться. Высшая медитация состоит в том, чтобы *позволить* внутреннему миру явить себя вам. Она отличается от обычной йоги, где практикующий пытается мощным усилием воли притянуть сознание к Сущности, принудить сознание к объединению с Ней. Обычный йог сражается. Он сражается со своими мыслями до тех пор, пока не подчинит их. Мы обсуждаем иной метод, где нет усилия, напряжения или насилия.

Теперь медитация должна смениться отстранением от мышления, но при этом необходимо оставаться столь же бдительным, устремлённым и сосредоточенным, как и во время самого глубокого мышления, которое можно вообразить. Вы должны попытаться погрузить разум в себя глубже так, чтобы свести его в одну точку, — не в серию точек, т.е. мыслей, следующих одной линии, но в самое начало этой линии, чтобы он остановился там неподвижно.

В течение этого периода медитации вам придётся освоить искусство немедленно ликвидировать мысль, как только она проявится. Одна за другой мысли возникают в сознании, и если вы попытаетесь наблюдать за процессом как внеличностный свидетель, то вы осознаете непроизвольный или, скорее, привычный, процесс, в котором эти мысли сменяют друг друга в бесконечной цепи. Неуклонно оставаясь в своей точке наблюдения, вы будете невозмутимым наблюдателем бесконечно те-

кущей мысленной реки. Полностью укрепившись на этом наблюдательном посту, следующим шагом следует отвести внимание от возникающих идей, отказываясь следовать им до их конечного результата, таким образом делая попытку уничтожить мысли при их рождении.

С вами будет происходить нечто любопытное. Например, отставляя в сторону всякие видения, вы можете почувствовать, что всплываете над своим телом или частично выходите из него. Вы можете почувствовать, что превращаетесь в чистое пространство. Подобные ощущения очень благоприятны и являются признаками несомненного прогресса. Они свидетельствуют о том, что вы освобождаетесь от своего тела, которое до сих пор являлось грузом, удерживающим ваши мысли в объективном мире. Не пугайтесь, когда это будет происходить. Когда на этом этапе покажется, что неизвестная сила тянет голову вниз, не сопротивляйтесь ей, но позвольте голове склониться на грудь. Также и в обратном случае. Если кажется, что эта сила поднимает голову, не противьтесь ей.

Во время медитации также возможна сонливость. Если вы занимаетесь в одиночестве без помощи учителя, сонливость определённо представляет трудность, препятствие медитации, и вам следует преодолевать её чисто активным усилием воли, поскольку сон такого человека в такое время, конечно же, не является медитацией и не имеет духовной ценности.

В древнем йогическом трактате Патанджали сон назван одним из пяти препятствий йоги.* Это верно. Но препятствием он является лишь для тех, кто занимается без учителя.

С другой стороны, если вы работаете с компетентным проводником, будь то в группе или один дома, и если вы засыпаете во время медитации, то это помощь, и не следует противиться сну. На Востоке это состояние называют йога-*нидра*, что означает “йогический сон”. Он несёт ценность, неизмеримо большую, чем обыкновенный сон. Учитель пытается ускорить ваше продвижение в искусстве медитации и немного подтолкнуть ваш рост примерно так, как садовник может подтолкнуть рост цветка в теплице. Для этого ему приходится силой останавливать ваш осознанный разум. Он помогает вам достигнуть того, что вы не в состоянии сделать своим усилием воли, в результате чего нередко возникает чувство сонливости.

---

* *Йога-сутры Патанджали* — 195 или 196 афоризмов, в которых индийский мудрец Патанджали обобщил и систематизировал известные к тому времени йогические традиции, и которые являются основным текстом философии йоги. На самом деле, он нигде не говорит о сне, как о препятствии йоге (даже в сутрах, посвящённых т.н. девяти препятствиям). Сон, однако, назван (см. I.5–6) одним из пяти возможных состояний сознания (*vṛtti*), которые все могут быть как вредными, так и безвредными для практики йоги (см. с. 465).

Вы будете чувствовать, что начинаете клевать носом, и, вероятно, впадёте в дремоту на несколько секунд. Но вы проснётесь почти немедленно после этого. Это будет лёгкий сон без сновидений, и эти несколько секунд произведут на вас эффект нескольких часов глубокого сна. Когда так случается, это происходит в силу мощного увлечения вовнутрь во время вашей медитации. Вы совершенно забываете об окружающей обстановке, затем просыпаетесь и балансируете на грани сна некоторое время. Это может повторяться несколько раз. Ваше сознание порхает с одной на другую сторону через границу сна. Не стоит пугаться такого мимолётного сна. Он не будет вас задерживать. Он лишь поможет, потому что будет останавливать вашу беспокойную ментальную активность. Некоторая принудительная помощь, которую вам оказывают. Она подталкивает ваше продвижение и поэтому должна быть оказана в отсутствие вашего осознанного содействия. Йогический сон имеет реальную ценность в вашем развитии. В древние времена мистических школ подобные состояния вызывались намеренно как часть обучения. Сегодня у нас нет таких школ, но всё равно вам даётся настолько интенсивное обучение, насколько это возможно, сохраняя вашу опору и равновесие в мире.

Есть один очень важный и относительно нетрудный шаг, состоящий в том, что следует думать очень медленно и сосредоточенно, и во время этого процесса *почувствовать* неподвижность, стоящую за интеллектом.

Вы пытаетесь игнорировать возникающие идеи и твёрдо сосредоточиваете своё внимание на “разрыве” или промежутке между формированием двух идей. Продолжайте это делать непреклонно, оставаясь устойчиво в чистом сознании, осознании, и в конце концов беспокоящие вас мысли станут реже и пропадут.

Медитация начинающих, таким образом, сильно отличается от медитации тех, кто далеко ушёл по пути, потому что непосредственная цель в этих двух случаях несколько различается. Новичок вынужден сражаться со всеми своими мыслями, чтобы попытаться выделить центральную линию мышления. Но после приобретения опыта его целью будет не только найти истину об объекте медитации, но и уменьшить количество своих мыслей. После периода предельно активной и сосредоточенной мысли, он неожиданно всё отпускает и нисходит в тот элемент, в котором функционирует само мышление. Это предваряет остановку мышления. Не просто думать *о чём-то*, но дать всем мыслям исчерпаться. Он должен пытаться освободить сознание от всех мыслей и ментальных образов, в том числе и видений.

Когда у вас найдётся мужество наложить запрет не только на злые мысли, но на *все* мысли вообще, когда вы осмелитесь отказаться от нескончаемых поисков интеллекта, как от простого ментального любопытства, когда вы сможете преклонить колена единственно перед Высочайшим Безмолвием, тогда вы будете готовым предстать перед богом внутри. Вы ищете остановки

всего мышления, пускай даже и ненадолго. Если вам удаётся прекратить всякое мышление, вы достигли медитации, но на практике очень немногие в состоянии сделать это полностью. Но, пожалуйста, пусть это вас не удручает.

Человеческому существу, которое должно работать и действовать в мире, практически невозможно поддерживать полную остановку мышления в течение какого-либо продолжительного времени. Если вы добиваетесь этого на полминуты или минуту, это очень важно, потому что в течение этого краткого периода вы соприкоснётесь с силами, которые можно было бы назвать силами освобождения, и которые будут оказывать воздействие на всё ваше существо в течение дня. Значение имеет не продолжительность времени, в течение которого вы пребываете в безмолвии, *но сам факт того, что вы вошли в него*, пусть даже лишь на минуту. Когда вы сможете это сделать, вы будете осознавать ваши мысли, чрезвычайно медленно движущиеся через безмолвие в глубокое сосредоточение. Такое продвижение в медитации может быть достигнуто большей частью людей, которые работают без личной помощи учителя. Это означает, что глубокая часть разума, то есть внутренний разум, чётко выделяется. Прогресс принесёт увеличивающееся чувство внутреннего мира, но его не следует воспринимать, как Предельное.

Неподвижность и мир представляют окружающую атмосферу, условия, в которых ваш дух может проявиться.

Они являются как бы эманацией или благоуханием Высшего ‘я’; поэтому чем ближе вы будете подходить к вашему внутреннему духу, тем больше этого мира и тем больше этой отстранённости от внешнего ‘я’ вы ощутите.

Пребывать в состоянии внимательной неподвижности, пока вы успокаиваете сознание и наблюдаете восход Души: в этом истинный путь самопознания. Таким образом, вы достигли весьма критического состояния. Очень важно понимать, что теперь вы не сможете двигаться дальше своими собственными усилиями, но лишь в силу того, что над вами будет производить Высшее ‘я’.

Как только вы воображаете, что добиваетесь прогресса, вы тут же автоматически его останавливаете! Как следствие, немногие люди преодолели эту ступень. Они так рады тому удивительному покою, который они находят в медитации, и которого, по их мнению, они достигли своими упражнениями, что позволяют развиться тонкой форме эгоизма, и когда он подкрадывается незамеченным, то Высшее ‘я’ отступает. Множество людей застревает на этом плане и не продвигается дальше просто из-за этой ошибки полагаться на свои личные силы.

Не следует забывать, что был развит осознанный процесс, который теперь должен быть превращён в неосознанный. Точно также, как обучающийся игре на фортепиано поначалу не может обращать всё своё внимание на саму мелодию, просто потому что вынужден уделять большую его часть на поиск нужных клавиш инструмента, так и в этом искусстве ментального покоя человек по-

началу поглощён трудностями непрерывного потока последовательных мыслей и борьбой с импульсом обратить внимание вовне. Эти трудности уйдут с опытом, и когда полная сила внимания может быть направлена на само-отстранение, просветление придёт без особых усилий.

Поскольку речь здесь идёт о чрезвычайно тонком состоянии, любая аналогия, облегчающая его объяснение, будет полезной. Так, эта ступень внутреннего поиска может быть ещё уподоблена обучению езде на велосипеде. Начинающий велосипедист часто падает, — столь часто, что иногда может потерять надежду когда-либо научиться держать равновесие на этих двух колёсах. Но если он упорно продолжает пытаться каждый день, в итоге достигает успеха. В чём же великая тайна, которая приведёт его к такому успеху? Она состоит в том, чтобы смотреть немного вперёд, удерживать взгляд на дороге перед собой, а не на самом велосипеде. Ровно также следует начать смотреть в глубины своего существа, крепко удерживая единственную мысль о Высшем ‘я’ и не пытаясь наблюдать за работой механизма, несущего нас: интеллекта. Это — по-настоящему деликатная задача, но, как и всё остальное, она может быть решена.

Практика ментального покоя — не просто увод внимания от мира на несколько секунд. Она означает отрешение всем нашим существом, всем сердцем, всем разумом, всё более и более глубокое, до тех пор, пока мы

не достигнем центра, не почувствуем его и не сольём его с Высшим ‘я’.

И вы подвергнетесь испытанию: завершение начатого ответа остаётся за вами. Вверите ли вы себя духу, почувствовав, как внутренне растворяетесь? Вы должны отдать всё, — ваш вопрос, самого себя и всё окружающее, — и сосредоточиться без всякого усилия. Призовите его, как если бы вы хотели, чтобы оно совершенно овладело вами, потому что это единственный способ, которым может ответить Высшее ‘я’.

Оно начинает достигать вас через чувства. По мере того, как это ощущение таяния возрастает, и вы всё более предаётесь ему с каждым днём, вы подойдёте к точке, где это таяние прекратится. Ваши чувства, которые, казалось, достигли критического накала, успокоятся, и, хотя вы могли быть близки к тому, чтобы разрыдаться, внезапно почувствуете себя удовлетворённым.

Именно ощущение вашей ментальной энергии, нисходящей в сердце, производит тающее чувство, внутреннее растворение, как если бы само ваше сердце начало рассеиваться в ничто. Когда вас охватит это чувство, знайте, что это — первый лёгкий трепет вашего Высшего ‘я’.

Просто удовольствуйтесь тем, чтобы оставаться в этом безмолвии и пусть придёт, что придёт. Научитесь приспосабливаться к этому священному безмолвию. Оставайтесь там, ничего не имея, и не будучи ничем, просто в ожидании, но не ожидая ничего конкретного.

Будьте рады ждать. Вы не будете в состоянии двигаться дальше своим осознанным усилием, но однажды произойдёт нечто. Это будет подобно прекрасному облаку, постепенно появляющемуся в небе.

Когда вы достигнете точки в своей медитации, где будет казаться, что вы добрались до самого дна, и ваши мысли замерли, когда даже йогический сон остановится, и вы сможете удерживать ваше сознание абсолютно неподвижным, тогда вам следует ждать развития этого возвышенного состояния. Оно приходит само по себе.

В итоге, вы увидите, что вся вселенная — это не более, чем картинка на экране. Ваши картины — это идеи об окружающих, вселенной и о вас самих. Эти картины никогда не замирают, они приходят и уходят, постоянно меняясь; но экран остаётся неподвижным, неизменным всё время. Ваше сознание абсолютно неизменно, в то время как ваши впечатления непрерывно меняются. До тех пор, пока вы будете отождествлять себя с этими картинами, вы не сможете осознать, что на самом деле являетесь экраном. *Когда вы вызываете состояние ментальной неподвижности, вы останавливаете поток мыслей и даёте себе возможность осознать существование экрана. Для этого необходимо практиковать сосредоточение.* Тогда вы увидите, что ваши мысли были подобны сновидениям. Вы пробудитесь и познаете *жизнь саму в себе*.

ГЛАВА VII

ПСИХО-ДУХОВНЫЙ САМОАНАЛИЗ

“Люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звёзд, — а себя самих оставляют в стороне”, — писал Св. Августин в своей *Исповеди*.[*]

Всё же, для большинства из нас тайна человека остаётся нераскрытой. То, что лежало во тьме на протяжении предыдущих столетий, остаётся скрытым и в двадцатом веке.

Большинство людей умрёт, не беспокоясь, имеет ли жизнь какой-то смысл или не имеет никакого; есть ли что-то божественное в человеке или он — просто кожаный мешок плоти, крови, костей, нервов и мышц. Они чужаки самим себе.

Эта мысль нелестна для человечества, но, тем не менее, она верна: мы пришли к ошибочным представления о самих себе. Половина наших бед и большая часть

---

[*] Аврелий Августин Иппонийский (13 ноября 354 г. – 28 августа 430 г.) — один из Отцов Христианской церкви, богослов, проповедник, епископ Гиппонский. “Исповедь” — общее название 13 томов автобиографии, написанных около 397–400 гг. В своём тексте ПБ даёт несколько вольный перевод этого предложения, который был здесь дан по русскому переводу М. Е. Сергеенко 1991 г. (см. с. 456).

наших ошибок возникает из-за одного этого обстоятельства. Прежде, чем начинать учёбу с целью карьеры, было бы разумнее поизучать самих себя.

Было бы хорошо не только слушать лекции, но и давать их. Что могло бы быть более полезным и оригинальным, чем отправиться домой и почитать лекции самому себе, встать смело и открыто перед зеркалом и признаться в своих неприятных недостатках, в ваших презренных слабостях и диком невежестве? “Я сам” — ваша вечная проблема! Вашу шляпу носит не один человек. Почти каждый проживает заново историю Джекила и Хайда. Ваш первейший долг — исследовать ‘я’, прежде чем пытаться преодолеть его. В таком случае вам, может, удастся лучше понять, как это осуществить.

Было бы интересно приостановиться и спросить себя: “Какого свойства человека беру я повсюду с собой?” Было бы полезно рассмотреть себя, как незнакомого человека, посадить свою личность в другой угол комнаты и пристально вглядеться в неё. В конечном итоге, вы приобретёте широту и свободу, которых вы никогда ранее не чувствовали.

Сократ мудро заметил: “Мне кажется смехотворным исследовать постороннее, когда я даже не могу узнать самого себя”*. В течение двух или трёх столетий человек с воодушевлением изучает природные явления. Когда

---

* Эта фраза с небольшими отличиями от текста ПБ встречается в сократическом диалоге Платона “Федр” §§229е–230а (см. с. 465).

же он займётся столь же заинтересованным изучением самого себя?

Сегодня, когда наука уже составила картотеку всей вселенной, может быть, она согласится выделить немного времени, чтобы заглянуть в тайну глубокого сознания человека. Если она сделает это в достаточной мере, то сможет постепенно возвратиться к источнику разума, Бесконечному, Единому. Направленная таким образом внутрь, она может непроизвольно обратить свою пытливую мысль в настоящие ступени, ведущие к блистательному Высшему 'я', которое забытым продолжает сиять в людских сердцах.

Мы владеем сокровенным наследием божественного сознания, достаточного, чтобы вернуть мир в Золотой век, но оно не приносит нам пользы. Поскольку мы не знаем самих себя, то не знаем и этого факта первостепенной важности. Наше образование научило нас чему-нибудь обо всём, но почти ничему о нас самих. Если бы нас научили и подготовили понимать себя, мы все могли бы сегодня жить в безмятежности разума с улыбкой на лице, вместо терзающей тревоги и нахмуренных бровей, которые мы видим повсеместно.

Все традиции и культуры, проникнувшие в отдалённые духовные пределы человека, связывают раскрытие его таинства с глубинами разума и сердца, ибо в них одних существует связь между его видимой индивидуальностью и тем, что стоит за ней. Поэтому ваша работа должна состоять в углублённой разведке этой мен-

тально-эмоциональной стороны и дальнейшем её изучении.

Те, кто полагают, что подобная внутренняя активность может привести лишь к пустому воображению, глубоко ошибаются. Всё, касающееся результатов, зависит от того, каким образом она осуществляется, какая при этом ставится цель и какому руководству (будь оно устным, печатным или внутренним) следуют. Конечно, эти результаты могут оказаться столь же бесполезными, как туман путешественнику, но они также могут приобрести высочайшую ценность, когда исследование ведётся правильно.

Цель духовного самоанализа — остановить бормотание мысленного потока и после этого осознанно проникнуть в область Высшего ‘я’, сделать его безмолвие выразительным и установить отношение между обычным осознающим человеческим разумом и этой таинственной всемогущей реальностью, которая является его божественным прототипом.

Насчёт самоанализа существует немало путаницы. Любая попытка проанализировать самого себя должна быть поначалу интеллектуальной. В этом она не отличается от умственных усилий философов, метафизиков и других эрудированных людей, которые, всё же, придерживаются материалистических идей. Но требуется нечто большее. Мне следует попытаться разъяснить, где именно заканчивается исключительно интеллектуальная, и где начинается по-настоящему духовная работа. Когда

вы ясно это поймёте, то будете лучше представлять, как приступить к делу.

Некоторые главы моей книги *Поиски Высшего 'я'*[*] касаются метода и предмета самоанализа. Эти главы следует внимательно изучить. Они могут показаться сухими. Люди поспешно отставляют их в сторону и занимаются следующими главами, которые им кажутся более "практическими" и полезными. Здесь они ошибаются. В такой деликатной и неосязаемой области, как душа, правильные идеи крайне важны. Страницы, о которых идёт речь, необходимо изучать медленно и определённым образом. Если подходить к ним с целью критики в силу вашего уже существующего предубеждения против таких идей, они будут, разумеется, бесполезны для вас.

Критиковать, прежде не изучив, есть ошибка, и верить, не изучив, — это другая ошибка. Читать следует спокойно, без упрямого сопротивления или слепого принятия. Ведь правдивым словам присуща внутренняя сила. И той силе я с готовностью отдаю данную книгу.

Я не намерен пытаться доказать каждое её утверждение. Скорее, я бы хотел предложить мои идеи уже симпатизирующей и внимательной аудитории таким образом, чтобы они могли быть переданы с наибольшей экономией средств, избегая окольных путей и многоречивости излишней аргументации. Короче говоря, я хочу, чтобы эта книга сослужила добрую службу тем, кто мен-

---

[*] Седьмая по счёту книга П.Б., опубликованная в 1937 г. и множество раз переизданная (см. с. 460).

тально и духовно готов её принять. Я не собираюсь никого принуждать, в какой бы тонкой форме это ни было, к принятию позиции, до которой обстоятельства их естественного внутреннего роста ещё их не довели, или тратить впустую время читателей на никуда не ведущие логические построения.

Поэтому, если вы хотите получить пользу от этого чтения, вам следует занять по отношению к этим мыслям позицию интеллектуальной симпатии, а не подозрительного критицизма. Они даются откровенно, как достоверное знание, а не как теоретическое мнение. В то же время, ни в одной из них нет ничего неразумного при условии, что вы будете использовать то внеличностное здравомыслие, которое отказывается смешивать знакомые мысли и наблюдения с истинными. Прося об этом, я знаю, что требую от многих слишком многого, и таким нет нужды следовать за мной дальше. Я хорошо знаю, что люди не вступают на подобный путь до тех пор, пока не истощили возможности традиционных методов выяснения истины. В самом деле, они приходят к нему во тьме отчаяния, в качестве крайней меры. Лишь такого рода люди, ощущающие острые мучения от своей неспособности проникнуть в духовные сферы, не находящие помощи в традиционных системах и, возможно, немало пострадавшие в жизни, могут быть привлечены моими страницами.

Чтение глав *Поисков Высшего 'я'* в духе резкого антагонизма или решительной оппозиции, выискивая недо-

статки и вынося приговоры тому, что представляется ошибками, может оказаться хорошим интеллектуальным упражнением, но не приведёт вас ближе к истине. Тенденция читать в такой манере была, к сожалению, выработана современным образованием. Поэтому и просьба отложить, по меньшей мере на время, критические способности, которые были чрезвычайно полезными в построении основ современной коммерческой и научной цивилизации, *но которые становятся препятствием, когда используются по отношению к утверждениям, исходящим от тех, кто по-настоящему проник в духовную сферу*.

Вас не просят быть нечестным с самим собой в ваших размышлениях или отказываться от ваших способностей к независимому суждению. Ведь те, кто не склонен пользоваться возможностями своего рассудка, не годятся для этого пути. Вы имеете полное право придерживаться вашей нынешней точки зрения, ибо вас к ней привёл ваш жизненный опыт. От вас не требуется предавать то, что по необходимости кажется вам представляющим доказанную ценность. Я бы хотел, скорее, разъяснить вам, что лишь когда вас перестанет устраивать ваша нынешняя точка зрения, от вас можно ожидать принятия, по крайней мере на время, рационально представленную точку зрения тех, кто прошёл через более высокий и расширенный уровень опыта.

Вас просят в таком случае задуматься без подозрений снова и снова над утверждениями, которые вы

встретили во время чтения, до тех пор, пока вы не сможете уловить позицию, с которой они были сделаны. Вас просят быть непредвзятыми и усвоить, как бы в качестве эксперимента, незнакомый вам ранее взгляд, который обладает собственной силой пробуждать дар интуиции и сообщать ему большую энергию в вас.

Созерцание облагораживает вас не меньше, чем культура. Этот путь начинается с точки, общей для всех людей мира. Он начинается с практического исследования вас самих. Религии, расы, обычаи, классы и национальности создают естественные и искусственные различия между людьми, но каждый из них без исключения не может уйти от факта своего собственного существования.

Невозможно сконцентрировать этот метод в более краткое или лучшее выражение, чем то, которое украшало изящный портал прекрасного греческого храма в Дельфах: "ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ СЕБЯ!" Ведь, как утверждали мудрые греки, мы все являемся лучами центрального духовного солнца и, как невозможно отделить золотое светило он его индивидуальных лучей, также не возможно по-настоящему отделить Абсолютное Существование от индивидуальных человеческих душ, им излучаемых. В силу этого факта Природы, путь к открытию вашей само-божественности остаётся доступным для каждого из вас.

Если человек и представляет таинство для самого себя, то это таинство может быть раскрыто. Величайшим

достижением человека будет не постройка более длинного моста или более стремительный полёт в пространстве, но познание себя.

Наиболее строгий метод достижения истинной природы ‘я’ — это следование процессу исключения, т.е. различение между ‘я’ и ‘не-я’.

Я должен сделать одно предупреждение, и серьёзное. Если вы воспринимаете этот путь само-исследования, как сухую интеллектуальную формулу, то делаете критическую ошибку и потерпите неудачу в ваших попытках ему следовать. С практикой необходимо совмещать устремление. Вы должны быть глубоко преданы Единой Сущности, которую ищете. Следует предпринимать эту работу по самоанализу с тем же настроением, в котором любитель природы созерцает прекрасный ландшафт. Вы должны верить, что нечто удивительное, даже святое, может быть открыто должным выполнением вашей задачи, даже если вы интересуетесь исключительно собой. Ваша обычная ментальность, поэтому, должна быть собранной и сосредоточенной.

Вашим первым шагом должно стать освобождение от векового наваждения, что чувственные впечатления составляют ‘я’. Это осуществляется не только самоанализом, но также и с помощью йогической практики отрешения сознания от чувств, метод которой был описан в предыдущей главе.*

---

* Глава VI “Практическая помощь йоги” (с. 159).

Первый анализ начинается с физической сущности. Исследование необходимо для выяснения вашего истинного отношения к этому телу. И потому такой анализ дан в книге и специально сформулирован так, чтобы во время практики заставить ваш интеллект сдвинуться со своего привычного отношения к телу.

После того, как вы по-настоящему выполнили требования, нет нужды продолжать повторение интеллектуального пути, которым вы прошли. Но вы должны быть абсолютно уверены в том, что понимаете ведущие моменты. Они важны. И не только для вашего собственного интеллектуального удовлетворения, но и также потому, что, правильно используемые, они становятся средством, которое поможет вашему осознанию проникнуть за ваши привычные отношения с физическим телом.

Этот анализ даётся для того, чтобы вы смогли начать рассматривать своё тело, как нечто особое, отдельное и отличное. Тело существует, и оно ваше, но вам следует научиться отделять себя от него таким образом, чтобы понимать: оно не вы.

Поскольку вы так хорошо знакомы с телом, которое вы носите с собой, то считаете само собой разумеющимся то, что оно — это вы и есть. Следует попытаться во время анализа принять менее знакомое отношение. Тогда вы начнёте видеть, где находится это тело в отношении к вашему подлинному 'я'.

Нет сомнения в том, что вы существуете. Вы знаете, что вы есть и что вы — сознающее существо, но вы при-

вычно считали само собой разумеющимся, что ваше 'я' — это тело. Вы дали ему имя. Это имя отличает его от других. И, само по себе, это способствует тому, чтобы сбить вас с толку на пути. До тех пор, пока вы продолжаете опознавать себя по имени, вы продолжите отождествлять себя с телом. Будет правильно начинать этот путь без предубеждений. Вам следует пытаться забыть себя и ваше имя во время анализа и медитации и просто *быть*, не будучи кем-либо конкретно.

Когда бы вы ни произнесли "я", вы при этом автоматически имеете в виду тело. Также как не рекомендуется в течение этого медитативного анализа думать о себе, как носящем имя, точно также *рекомендуется*, если вам приходится использовать слово "я" в ваших мыслях, называть его "это я". Иными словами, вы должны сделать его внеличностным и вставлять определённый артикль перед ним.* Этим вы отделяете вашу мысль об индивидуальности от тела. Вы знаете, что покуда вы живы, это чувство собственной личности будет продолжаться.

Если даже половина тела была бы отрублена, и вы продолжали жить, осознанное само-существование нисколько бы не уменьшилось и осталось бы таким же ин-

---

* В русском языке нет подобных вспомогательных конструкций, но английский язык использует т.н. артикли двух видов: определённый, относящий слово, стоящее следом, к известной или конкретной категории, и неопределённый, который используется, наоборот, со словами, относящимися к общим категориям или неизвестным предметам.

тенсивным, как и до того. Возможно, в этом одно из самых элементарных доказательств того, что сознание эго, этого “я”, не связано нераздельно с сознанием физического тела.

Это “я”, эго, может и иногда, в самом деле, отделяет себя от тела, без какого бы то ни было намерения или усилия с вашей стороны. Оно делает это, например, когда вы очень “рассеяны”.

Если вы глубоко погружены в поток мыслей, вы можете даже не услышать слов, которые вам говорят. Чувство слуха подводит вас. Это демонстрирует, что на самом деле вы слышите сознанием.

Тот факт, что чувство боли и удовольствия может даже не ощущаться, когда разум погружён во что-то иное, является одним из признаков его независимости от тела.

Если “я” не уделяет своё внимание телу, оно становится отвлечённым, углублённым в себя, то есть в разум. Физическое ухо, таким образом, — лишь инструмент, и то “я”, которое слышит, очевидно, является более разумом, чем телом. Тело — не *вы*. Оно — не душа.

Постоянное размышление над этими истинами будет прекрасным средством помощи в приобретении осознания того, кем и чем вы являетесь. Пока вы занимаетесь таким размышлением, вы обращаетесь внутрь.

Другой важный момент, который может показаться тривиальным, состоит в том, что, хотя вы привычно говорите “моё тело”, вам никогда не придёт на ум сказать:

“Моё тело собирается пересечь комнату”. Почему, в таком случае, вы говорите о теле в терминах обладания? Осознанно вы это не воспринимаете, но что-то внутри заставляет вас автоматически говорить о нём, как принадлежащем вам. Если нечто *принадлежит* вам, оно не есть вы.

Что же это такое, что заставляет вас неосознанно и бездумно так относиться к телу? Определённо, это не что иное, как само ‘я’.

В той мере, в какой оно объединено с разумом, ‘я’ автоматически говорит вам, что тело есть просто ваш инструмент. Вы начинаете думать, что тело — это вы, лишь когда вы приходите в физическое сознание. Можно сказать, что тело соединено с ‘я’ и составляет его часть, но вы не можете сказать, что в своей полноте оно представляет ‘я’. В противном случае, у вас бы не было осознанного чувства, что вы обладаете телом, когда вы используете такие выражения, как “моё тело”.

Во сне вы кажетесь таким же, как во время бодрствования, и ваши характеристики могут быть такими же. Насколько меньше вас во сне? Только разум минус тело. Что такое состояние сна? Не более, чем ментальное состояние. Это разум, действующий внутри себя. Это последовательность идей, проходящих через сознание. Если ‘я’ может отделяться настолько полностью от тела, чтобы снова жить во сне, который состоит из вереницы мыслей и ментальных образов, то сон есть не что иное, как разум. Не следует, однако, впадать в заблуждение,

думая, что я имею в виду окончательную реальность, когда говорю, что ‘я’ и разум синонимичны. За разумом всё ещё стоит нечто большее. Но с точки зрения тела, существует реальность, и эта реальность есть разум. Сновидение, если бы оно было достаточно проанализировано учёными, стало бы доказательством того, что человек есть разум, отдельный от тела, и что душа есть не что иное, как разум.

В глубоком сне тело совершенно бесчувственно. Тогда у вас нет осознания эго. Тело не говорит: “Я”. То же касается и разума: мыслей нет. Когда вы пробуждаетесь, ‘я’ появляется вновь. Если бы ‘я’ было лишь телом и ничем больше, если бы в человеке не было духа, не было бы души, — ничего, что могло бы пережить временную смерть ‘я’, которой является сон, — вы бы никогда не смогли уснуть; в состоянии глубокого сна *вы* бы оставались в полном сознании. Тело не могло бы потерять сознание, не умерев, если бы оно единственно обладало сознанием себя. Факт того, что вы можете совершенно потерять осознание тела во сне и, тем не менее, продолжать существование, есть доказательство того, что более высокое сознание полностью оставило тело, в то время как ‘я’ продолжает жить абсолютно отдельно от тела. Происходит именно это: душа, которая есть разум, отделяется от тела во время сна, точно так же, как она отделяется от тела во время смерти. В наиболее глубоких фазах транса и гипноза, разум изгоняется, в буквальном смысле выталкивается из тела, и происходят любопыт-

ные вещи. Иногда он перемещается в удалённые места и сообщает о том, что там происходит. Этого не могло бы случаться, если бы разум или ‘я’ перманентно были частью тела. Если бы тело представляло полноту вашего само-осознания, *вы бы никогда не смогли переносить сознание, не перенося при этом также и тело*. Но факт того, что наблюдалось перемещение сознания далеко от тела, демонстрирует, что оно есть нечто отделяемое от самого тела.

Если мы просто рассмотрим беспристрастно и непредвзято наше отношение к телу и проанализируем его, то будем *вынуждены* заключить, что ‘я’ не может быть ограничено телом. Тело может быть его частью, но ‘я’ — это нечто больше, чем тело, нечто более тонкое.

Что же остаётся? Ваши мысли и чувства. По мере продолжения нашими психологами своих исследований сна и сновидений, в один прекрасный день они, несомненно, поймут, почему существует сон, и что на самом деле он связан с отделением ‘я’ от тела. Вот что это такое. Проблема в том, что большинство людей никогда на остановятся, чтобы проанализировать и поразмышлять над этим отношением их самих к физическому телу. Они воспринимают его, как само собой разумеющееся. Они не станут задавать вопросы.

Если вы желаете следовать в этом направлении, для вас не будет надежды до тех пор, пока вы не начнёте исследовать и спрашивать, представляет ли вас тело действительно целиком. Но с началом исследования и во-

просов появляется надежда, тогда вы можете начать приближаться к истине. Поэтому анализ так важен. Следует начинать его интеллектуально, чтобы приобрести правильную ментальную позицию.

Теперь мы оставим тело и обратимся к чувствам.

Чувства, эмоции и эмоциональные настроения составляют часть вашей внутренней организации, но они не являются такой частью, которая остаётся на протяжении всей вашей жизни неизменной, как ваше ‘я’, эго. Тот факт, что один и тот же человек в течение, скажем, десяти лет, может совершенно поменяться и проявлять противоположные чувства, показывает, что чувства не могут быть ‘я’, ведь мысль о ‘я’ и чувство ‘я’ продолжаются неизменными. В течении одного дня вы можете быть чрезвычайно счастливы утром и очень несчастны вечером. Изменились ли вы посредством этой переменчивости? Нет, это чувства так изменились, но не ‘я’. Чувство самосуществования остаётся, оно не изменилось ни на йоту. Таким образом, нам снова следует проявить весьма тонкую проницательность и аналитические способности, чтобы узреть разницу между ‘я’ и чувствами. ‘Я’, поэтому, должно быть чем-то отдельным и отличным от чувств. И нам следует продолжить его поиски.

Обратимся теперь к разуму. Эгоизм, индивидуальность, желания и воспоминания, в конечном итоге, являются просто фазами разума. Они являются мыслями. По существу, между мыслями и чувствами нет разницы, кроме той, что мысли меняются ещё быстрее. В течение

дня вы можете испытать тысячу разных мыслей. Представляла ли каждая из них ваше ‘я’? Решительно нет, поскольку, хотя они исчезли, ушли, в то время как они *мертвы*, *вы* продолжаете жить. Итак, если эти мёртвые исчезнувшие мысли и эти мёртвые исчезнувшие чувства не могут представлять ваше ‘я’, должно быть ещё что-то, дающее вам это ощущение настоящей *самости*, ощущение продолжающегося существования, как ваша собственная индивидуальность.

В глубоком сне все мысли исчезают. Если бы ‘я’ не было ничем, кроме мыслей, оно бы также прекратилось во сне. Мысли приходят и уходят, и тем не менее, нечто сохраняется и снова таинственно проявляется следующим утром.

Следовательно, вам нужно начать отделять себя от разума. И это деликатный поворотный момент вашей медитации, вашего самоанализа. Прежде всего, следует понять, что разум состоит из мыслей и того, что делает вас осознающим эти мысли. Сумма всех этих мыслей на протяжении дня даёт, условно говоря, интеллект. Если бы вы могли остановить свои мысли на несколько секунд, вы бы продолжали оставаться в сознании. Вы бы всё равно продолжали осознавать ту часть, которую следует искать: то, что является сознанием. В вас есть *нечто*, являющееся осознанием и сознанием, но что не есть мысль; нечто, дающее вам, тем не менее, ощущение самости, *бытия*, чувство индивидуальности. И

поэтому оно должно быть противопоставлено интеллекту; это и есть ваше настоящее ‘я’.

Когда вы смотрите на книгу, *что* видит эту книгу? Физический ли глаз? Разумеется, свет несёт образ в глаз, но глаз должен послать сообщение по глазному нерву в мозг, и вы должны воспринять, осознать это сообщение. Пока вы не осознаёте его, для вас не существует книги, нет видения книги.

Иными словами, физическая вибрация в этом физическом органе должна быть преобразована в нечто, имеющее совершенно иную природу. Она превращается в идею в вашем сознании, идею книги. До тех пор, пока это преобразование не произошло, вы не можете увидеть книгу. Если вы посадите в кресло труп и попросите его взглянуть на книгу, он не сможет её увидеть, несмотря на то, что физические глаза на месте во всей их полноте и совершенстве. Но разум отсутствует. Чтобы видеть, нужен разум. Где-то в сплетениях мозговых извилин эти вибрации, — сообщения нервных окончаний, — преобразуются в ментальные образы, духовную сущность. Никто не знает, как происходит это превращение физического в психическое.

Разум есть тот, кто познаёт, видящий агент в вас. Глаз — это лишь инструмент. Дальнейшее доказательство этого лежит в том, что люди с некоторыми аномальными способностями могут читать книгу с завязанными глазами. Поэтому если *разум*, а не физический орган, есть видящий агент, нам следует выяснить, что же яв-

ляется подлинным видящим агентом, стоящим за разумом, если таковой имеется. Есть мысль, идея книги, и далее есть нечто, осознающее эту мысль. Мы могли бы назвать это нечто реальным видящим, реальным свидетелем в сознании, и оно должно быть, поэтому, более подлинно вами, чем разум, который состоит из лишь из идей.

Без сознания не могло бы быть ни одной мысли. В этом — очень трудный момент, над которым следует тщательно поразмышлять. Ваш разум есть просто поток мыслей. Будда отмечал, что своим непрерывным потоком мысли образуют разум. Теперь следует придерживаться той же линии рассуждения. Существует множество ментальных состояний, но единое сознание постигает их все. В течение недели у вас может появиться пятьсот тысяч мыслей, но лишь одно сознание обеспечивает их существование в вашем разуме. Эти мысли — лишь блуждающие, неуловимые явления. Это не может быть высшим и окончательным. Должен быть, — и существует, — внутренний свет, ибо ничто другое, нам известное, не может дать нам их осознание.

Поскольку наивысшее ‘я’ есть познающий изменения, оно должно само быть неизменным. Если вы поразмышляете над этим, то поймёте, что должно быть именно так.

Что же такое регистрирует все эти изменения, относятся ли они к внешней вселенной или к вашим собственным ментальным состояниям? Откуда вы знаете,

что спали в глубоком сне? Потому что немедленно с окончанием сна разнообразные мысли пришли в сознание и, по сравнению с этим, вы понимаете, что глубокий сон был относительно постоянным неизменным состоянием. Этот вопрос требует глубоких размышлений. То, что записывает изменения, должно само по себе оставаться неизменным. Если бы сам *познающий* постоянно изменялся, он не был бы в состоянии узнать, что эти внешние вещи изменяются. Как бы вы узнали, что у вас есть постоянно изменяющиеся мысли, если бы в вас не было чего-то фиксированного и стабильного, в сравнении с чем вы могли бы воспринимать разницу? В вас должна существовать какая-то неизменная часть, чтобы дать вам понимание того, что всё остальное изменяется. Это пример глубокого анализа, который вы можете использовать в своей медитации. Если у вас получится размышлять над этим должным образом, это поможет вам придти к правильной концепции Я-свидетеля.

Вам следует погружаться снова и снова в течение мыслей, которое привело нас к этой точке, поскольку вам нужно признать его правильность не как что-либо навязанное вам извне, но как нечто, имеющее свою собственную присущую истинность, и поэтому рождающееся в вас с наивысшей силой убеждения.

Не пользуясь ничем, кроме фактов человеческой жизни и опыта человеческой мысли в её разнообразных фазах, мы оказались в виду той истины, что настоящее ‘я’, которое мы ищем, пребывает в измерении, более

высшем, чем плоть, эмоции, мысль и время; что оно скрывается где-то за мысле-эмоцией ‘я’; и что оно должно в самом деле существовать помимо всех наших обычных категорий.

§

Мы подошли к порогу этого таинственного Я-свидетеля, который есть не что иное, как сознание или осознание. И здесь все наши психологи оказываются в полном замешательстве. Современные психологи думают, что разум невозможно освободить от его содержимого, что разум и его содержимое есть одно и то же. Это подразумевает, что они верят в нераздельность мыслей и сознания, что одно и другое не являются двумя отдельными вещами. Если такой интеллектуальный анализ их не убеждает, то им следует заняться йогой и выяснить всё на своём опыте. Если вы успешно практикуете йогу, то можете приостановить ваш интеллект, прекратить работу мозга на короткое время, и в этом опыте вы обнаруживаете, что остаётесь полностью в сознании, но что при этом вы не думаете. Тогда вы становитесь самим сознанием. Вы находите Я-свидетеля. В этом ответ йоги.

Однако, великая надежда на психологов в том, что они *изучают*. Они заняли правильную позицию анализа и разыскивают Истину точно так же, как и любой духовный искатель. Они начали с другого направления, но в итоге они должны будут найти Истину. И, возможно, их

путь окажется лучшим, потому что он будет правильным путём для нашей эпохи. Это будет путь медленного продвижения, шаг за шагом, и доказательства каждого шага, в то время как древний путь был путём полного принятия на веру. Сегодня человек гораздо более критичен, значительно более интеллектуален. Учёные могут показать дорогу от чистейшего материализма к открытию Духовного 'Я'. Если они продолжат исследование, то рано или поздно найдут Истину, ибо ничего более они найти не могут. Их путь всё более сужается. Он неотвратимо ведёт их к Духу.

И теперь необходимо заключительное усилие во время вашего периода ментального покоя. Должен быть в последний раз задан вопрос: "*Что я такое?*"

Нет необходимости всегда ограничивать медитацию темой "Что есть я". Существуют и другие темы, столь же полезные для аналитической работы, такие как "Откуда возникает эго", "Где источник мыслей" и "Кто сейчас медитирует".

Всё содержание сознания следует рассматривать, как объекты в этом анализе. Фактически, всё, что вы осознаёте.

Далее, то, что осознаёт объект есть Сознание: кто это знает? Что осознаёт эти идеи? То, чем они воспринимаются, и то, что не воспринимается само. Существует некий высший наблюдатель, который следит за всем, но которого самого никто не наблюдает. Разум есть наблю-

датель внутри тела, и то нечто есть наблюдатель внутри разума.

Мы говорим “мой ум”. Это подразумевает нечто в основе, стоящее за разумом. Это нечто есть ‘я’, Свидетель индивидуальной личности. Что же, в таком случае, составляет ‘я’? Является ли это физическими ощущениями, мыслями или чувствами? ‘Я’ содержит все эти составляющие и, тем не менее, как вы видели, не исчерпывается ими полностью. Вы можете обнаружить это лишь с помощью тонкого распознавания. Чтобы обнаружить То, вы должны отождествить себя с ним.

Вы должны произвести это распознавание. Это — ваша работа. Вы должны делать её посредством размышления, используя ваши интеллект и интуицию до самых пределов, чтобы понять сначала, чем вы *не* являетесь. Затем, когда вы поймёте это, вы постигнете и то, чем истинно являетесь. Когда вы избавитесь от своих ложных идей и ложного воображения, то сможете увидеть то, что останется. И вот, узрите: это — вечное Высшее ‘я’!

Наилучший способ осуществить ваш замысел теперь будет следующим: он должен, разумеется, немедленно следовать за логическим тупиком, в который зашла медитация. Отбросьте всякий дальнейший анализ, ибо вы достигли решающей и критической стадии; прекратите всякую распознающую и рассудочную мысль; и в последний раз молитвенно повторите безмолвный вопрос: “*Кто я?*” Приостановитесь на некоторое время в меди-

тативной задумчивости, не пытаясь отвечать. Короче говоря, вам следует просто задать вопрос вашей внутренней сущности и не допустить работы вашего думающего интеллекта над этим вопросом.

После этого, внимание должно погрузиться глубже внутрь, настойчиво идя по следу ускользающего чувства ‘я’. Отделив это последнее от материальных и ментальных ограничений, вы должны приготовиться последовать за ним в великое безмолвие, стоящее за интеллектом; то есть, удалиться в сферы, превосходящие интеллект.

Напряжённое внутреннее сосредоточение должно привести к уменьшению количества ваших мыслей до тех пор, пока весь интеллект не сконцентрируется на одной мысли, которая есть не что иное, как мысль ‘я’. Тогда следует добиваться от этой окончательной мысли тайны её источника.

Проходя через интеллектуальную фазу вашего анализа, вы должны были думать как можно более проницательно. Были необходимы ясность мыслей и формулирование их точными словами. Они не могли быть туманными и неопределёнными. Теперь вы завершили эту фазу, и интеллектуальная точность может быть отставлена. Обыкновенно, ваш мозг постоянно думает. Это подразумевает динамику, активность, движение, требующие энергии. Даже частичная остановка этого движения есть вступление в духовный покой. Истина может быть реализована лишь в тишине и покое.

Если бы на самом деле ничего не существовало за пределами этой пустой неподвижности, этого ментального тупика, этого аналитического потолка и абсолютной пустоты, то на ваш вопрос не было бы и не могло бы быть ответа. Беспокойный разум никогда не было бы возможно остановить. Ваше вопрошающее сердце осталось бы навеки неудовлетворённым, а пустота — пустотой. Но другие люди получили ответ, божественный ответ Высшего ‘я’. И вы тоже можете получить то, что получили они.

На этом этапе, когда интуиция подсказывает вам, что надо отказаться от интеллекта, и велит отбросить ваши мысли; когда она говорит вам, что умножение мыслей создаёт завесу, отделяющую вас от духовной реальности; тогда последует великая борьба, во время которой будет казаться, будто часть вашего тела разорвана в клочья. Интеллект, бывший до сих пор почитаемым и проверенным проводником, до этого момента преобладавшим во всех ваших практиках, теперь чувствует, что его покидают. Как следствие, он объявляет открытую войну против нового посягателя и полон решимости не уступать своего места на троне без жестокой борьбы. В этот момент нелегко увидеть свой путь, вы постоянно колеблетесь между пробуждающейся интуицией и сопротивляющимся интеллектом, пытаясь удержать знакомые позиции и, тем не менее, оставить возможность неизбежного роста.

Этого опыта невозможно избежать, и поэтому его следует принять. Что можно сделать, однако, это распознать истинную природу этой борьбы и принять решение вступить в союз с высшей силой, которая прислала своего безмолвного представителя. Вам следует понять, что путь смиренной интеллектуальной жертвы и ментального признания является сейчас путём мудрости, и действовать соответственно.

Первое явление вам Высшего 'я' будет очень скромным. Вы не будете знать, как, откуда или почему оно приходит. Вы едва ли осознаете его первое едва заметное вторжение, но постепенно оно даст о себе знать. Это будет нечто столь тихое, столь мягкое, что, не будучи свободным от любых предубеждений, его легко можно задушить. Необходимо быть абсолютно пустым и незаполненным, готовым принять всё, что придёт. Это священное воздействие незаметно снизойдёт, охватит и наполнит вас. Это будет означать, что пустота материи и разума заполняется.

Конечная цель, лежащая перед вами, — это удерживать сознание в состоянии, полностью свободном от мыслей, при этом не засыпая, не теряя сознание и не сваливаясь в психический медиумизм. Если ухватить, успокоить и чётко зафиксировать первоначальную мысль 'я', она будет рассеяна, ибо не существует сама по себе; она существует лишь посредством божественного света сознания Высшего 'я', оживляющего её. С аннулированием этой единственной мысли становится

ясно, что все те бесчисленные мысли личного эго, которые до настоящего времени собирались вокруг неё, есть иллюзия, в то время как чувство "Я есть", чувство бытия, наполняющее её — нет.

Как это можно познать? Знать это, значит быть им. Всё остальное в мире может быть познано другими путями косвенно, но это — единственная вещь, которую можно узнать, лишь став ею.

На этой ступени подобного становления само 'я', которое казалось центром вашего существования, окончательным корнем всей вашей природы, тает, растворяется в своей таинственной основе. Личное эго исчезает, его ограничения оказываются раздробленными подобно тому, как растущее дерево дробит скалу, и заменяется чувством существования, которое обладает вечной протяжённостью. С этой переменой вы ощущаете чрезвычайное освобождение, как будто все интересы личности, её радости и заботы, надежды и страхи были бременем, до сих пор слепо влачимым, которое было сброшено с плеч. Именно это странное и высокое переживание преобразовывает человека в его собственную глубочайшую природу, в основу его самости. Оно также среди наивысших, возможных для человеческой расы, пока она остаётся человеческой, ибо за его пределами расстилаются пути, ведущие в пределы ангелов и богов.

Подлинная индивидуальность человека едина во всех: священная, божественная, бессмертная. В том возвышенном мире, которому она принадлежит, нет ни вы-

шестоящих, ни нижестоящих, но все разделяют ту же возвышенность, как капли воды, смешанные в одном океане.

Оставаться без мыслей — по-настоящему удивительное достижение, и по мере того, как вы будете открывать его осуществимость, вы должны стремиться продлить эти всегда слишком краткие и драгоценные моменты, когда разум, — 'я', — возвращается к своему источнику, своему изначальному божественному элементу.

Нет никакой фиксированной или формальной длительности медитации такого психо-духовного вида. Вам следует прислушиваться к своим чувствам. Когда вы интенсивно её проживаете, это может занять целиком полчаса. Но будут периоды, когда вы будете уставать от анализа. В таких случаях не рекомендуется продолжать её дольше, чем пару минут. В конечном итоге, когда вы в достаточной степени обретёте контроль за мыслями и понимание анализа, вам уже не нужно будет даже вносить его в свою медитацию. Вы можете начинать кратким утверждением, но с наивысшей степенью ясности, что вы — не тело, вы — не интеллект, но *вы есть* чистое осознание.

С этого вы начнёте свою медитацию, где познаете 'я', как оно есть на самом деле: очищенное, несмешанное с мыслями и эмоциями, которые в действительности не принадлежат ему. И тогда вы обнаружите таинственную сущность в сокровенной глубине вашего сердца.

Человек не прикован к конечному ‘я’, но верит в это. Такая вера основана на иллюзии. Иллюзии, что пять чувств являются сознающими действующими субъектами человеческой жизни, и что, поэтому, мир, о котором они свидетельствуют, есть чистый мир наивысшей реальности. Чувства обманывают его, и он обманывает себя. Когда он предъявит право на свою свободу, он её найдёт. Ему нужно придерживаться таких спасительных, освобождающих мыслей, иначе он никогда не начнёт поиск себя, своего истинного беспредельного ‘я’.

Таким образом, в окончательном анализе становится ясно, что именно разум инволюционировал в материю. И именно разум может освободить человека вновь. Это достигается не бегством в горы или монастыри, чтобы провести там свою жизнь. Это достигается использованием разума для исследования его собственной работы.

ГЛАВА VIII

ВОПРОС АСКЕТИЗМА

Представление, когда-то преобладавшее в средневековой Европе, и даже сегодня до определённой степени преобладающее на современном Востоке, о том, что духовность и активность несовместимы, не вполне справедливо. Более всего важно как раз духовное и ментальное отношение. Телесная активность, — как мы в конечном счёте узнаём, — менее значима. Суть дела хорошо была выражена Кришной, которого древние индийцы признавали божественной инкарнацией, и который до сих пор так почитается. Он заявляет:

> Тот, кто не запятнан эгоизмом и не вовлечён, остаётся духовно не подвержен влиянию действий, сделанных во исполнение долга. Исполняющий долг с этим ментальным отношением не затрагиваем никакой деятельностью*.

Множество отшельников бежали от карьеры или мирских удовольствий в монастырь, в лес и в горную твердыню, думая, что духовность можно обрести лишь в

* Хотя эта цитата полностью соответствует духу *Бхагавад Гиты* (похожее начало есть в шлоках 12:13–14), этот отрывок не был найден ни в переводе самой книги М. А. Шастри, которым пользовался ПБ, ни в его переводе комментариев Шанкары (см. с. 461). Более того, широкий поиск по всем доступным ресурсам даёт лишь эту книгу самого ПБ в качестве источника.

таких уединённых местах. И многие обнаружили, что они не могут уйти от своих мыслей, что они несут с собой и свой эгоизм тоже, и что карьера, как и удовольствия, которые они якобы отвергли, настойчиво вторгаются в их сознание. Таким образом, хотя они внешне оставили беспокойный мир, но не смогли избежать его влияния и привлекательности.

Стали ли, в таком случае, эти отшельники более духовными в силу того, что, казалось бы, покинули материальный мир? Означала ли их физическая вялость также вялость амбиции и желания? Не становятся ли ежедневный жизненный опыт и проблемы эффективными средствами (при мудром к ним отношении) для совершенствования черт души? Ответ очевиден.

Нельзя стать святым за один день. Вы начинаете, как грешник, и можете надеяться когда-нибудь закончить, как святой.

Св. Иероним отправился в пустынный скит, ища созерцательную жизнь, но в конце концов возвратился с расстроенными нервами и раздражённым умом, настолько ограниченным ему показалось сообщество профессиональных отшельников*.

---

* Трудно сказать, каким источником из обширной литературы по этой теме пользовался ПБ. Энциклопедический труд преп. Альбана Батлера “Жития отцов, мучеников и других главных святых”, (см. с. 458) указывает на то, что во время пребывания св. Иеронима в Халкидской пустыне, тамошнее монашеское сообщество очень активно участвовало в расколе Антиохий-

Путешествуя по заснеженным Гималаям, я посетил одного из святых людей, устроившегося в хижине высоко на склоне одного из суровых отрогов. Он был степенным длиннобородым старцем, пользовавшимся определённой славой и репутацией в гималайском мире. Под конец моего визита он предложил мне остаться, но я ответил ему, что спешу, потому что хочу отправиться в Южную Индию попрощаться и собрать пожитки для возвращения в Европу. Он спросил меня, почему я хочу вернуться на Запад, и я ответил, что у меня есть там работа. Он сказал: “Нет, одно лишь желание может оторвать человека от духовного уединения этих гор”. И после этого процитировал формулу, которая была мне уже известна: “Бог + желание = человек. Человек – желание = бог”.

Я распрощался с благородным стариком и спустился с гор в широкий мир, покинутый мною во второй раз. Для меня он представлял древний идеал индийской духовности, не видящий ничего, кроме зла, в мире занятых людей и кишащих городов, и ничего, кроме святости, в мире монашеских скитов и природного уединения. Он был совершенно прав со своей точки зрения, но и я чувствовал уверенность, что был также прав со своей. Лишь тот может вступить в мир деятельности с его испытаниями и искушениями, кто не боится его, но уже овладел

ской церкви относительно количества божественных ипостасей и непрерывно пыталось перетянуть св. Иеронима на одну из сторон. Устав отбиваться от этих домогательств и страдая плохим здоровьем, он уехал оттуда в Антиохию в 377 (?) г.

им в своём сознании. Остальным лучше держаться подальше и оставаться неискушёнными в мирных скитах или монашеской пустыни.

Эта критика не означает, что вы никогда не должны поступаться амбициями и удовольствием, если внутренний голос велит это сделать; она означает лишь то, что истинная цель есть контроль разума, и что гладкое ханжество не является духовностью. Физическая деятельность или бездеятельность имеет второстепенное значение в сравнении с достижением этой цели.

Корень нашего существования в разуме, и поэтому именно его следует атаковать, если мы хотим по-настоящему изменить нашу жизнь. Лишь там, где эти корни сожжены божественным огнём Высшего ‘я’, мы можем быть уверены, что они никогда больше не прорастут.

Беды цивилизации очевидны, их можно признать, но до них можно добраться и устранить их. Нам не нужно устранять саму цивилизацию, чтобы устранить её пороки. К лучшему или худшему, но мы вкусили плод древа познания и не можем этого забыть. Те вещи, которые являются источником греха для остальных, такие, как холодный интеллект или горячий секс, могут стать даже причиной возвышения для просвещённого искателя нашей эпохи. И то, и другое может стать духовно значимым посредством связи с техниками самопознания. Вместо того, чтобы быть камнем преткновения на пути высшего достижения, они могут стать инструментами такого достижения для мудрых. Тайный индийский текст

гласит: “Те же вещи, что являются причиной падения, являются и путём к совершенству”[*].

Частью тренировки, которая была необходимой на Востоке в определённую эпоху, было отречение от мира. Это означало либо полностью удалиться в монастырь или в одиночестве скрываться в горах или джунглях. Это означало прекращение всякой мирской деятельности, включая также и всякие попытки добывать себе пропитание; это означало отречение от всех человеческих уз, не исключая семейные отношения, и суровые жертвы во многих направлениях. Мне лично доводилось спать и на каменном полу в пещерах йогов, и в царских дворцовых покоях, где я чувствовал себя в равной степени духовным или мирским, одинаково по-домашнему и там, и там. В любом случае, не дискомфорт способствует практике йоги, не мягкие перины и элегантная мебель, создающая домашний уют, а, гораздо более, соответствующая атмосфера.

Будет ошибкой воображать, что духовная жизнь может быть обретена лишь в монастырях, скитах, индийских ашрамах или других подобных местах, удалённых от мирского существования. Те, у кого есть прирождённая склонность к аскетическому существованию, могут с

---

[*] Скорее всего, ПБ имеет в виду *Куларнава-тантру*, одну из наиболее авторитетных и признанных шактистских тантр. Этот текст стал доступен на английском языке уже после публикации “Сокровенной реальности”. Здесь приводится шлока 48 из её 5 главы (см. с. 463).

пользой удалиться насовсем в подобные учреждения. Тем же, у кого есть склонность к аскетизму, но нет желания отрекаться от мира, я рекомендую периоды уединения время от времени плюс постоянная практика показанных самоограничений.

Мы, живущие среди достижений технической изобретательности и механизированного труда, зарабатывающие себе на жизнь в гуще повседневного мира, не можем надеяться на сочувственное руководство аскетичных затворников, разве что они окажутся по-настоящему просветлёнными. Поскольку они обрели свою собственную мудрость отречением от мира, они ошибочно полагают, что отречение есть единственное средство достижения. Мы живём в иную эпоху. Возможно, что наше и их применение истины или даже наша и их интерпретация её должны будут отличаться, и жизнь достаточно широка, чтобы места хватило и для одного, и для другого, хвала небесам!

Пока ваше развитие происходит полностью под защитой монастыря или горной пещеры, вы освобождены от всякого искушения и беспокойства; в этом случае сравнительно легко добиться некоторой меры духовного мира и понимания. Но я слышал о некоторых людях, жителях восточных монастырей, которые в силу внешних событий или по собственному решению оказались в Европе или Америке, и среди давления и соперничества искушений больших городов, где им приходилось жить многие годы, их духовные достижения пошатнулись и

рухнули. Они не были прочными достижениями, в конечном итоге, так как, будучи подвержены суровому испытанию в мире деятельности, не смогли устоять. Я полагаю, что смысл этого вам ясен. Я пришёл к следующему заключению: хотя жизнь в городах и участие в активной деятельности и приводит к замедленному духовному прогрессу, он оказывается более надёжным. Какого бы роста вы ни достигли, он будет не воображаемым, а реальным. Это не будет продвижением, не подвергнувшимся испытанию противодействием материи. Когда мы возьмём его на пробу, оно не начнёт рушиться, ибо окажется построенным на прочном основании, уже заранее выдержав напряжение.

По сути дела, Дальний Восток настолько подвергся влиянию современного Запада, что эти обычаи стремительно угасают и там. Безусловно, для восточного человека когда-то было гораздо легче обрести внутренний мир, удалившись от активной жизни, от всяческих отвлекающих обстоятельств, которые могли бы сбить его с духовных целей. Но мир — не то же самое, что Истина.

Учреждения, принимающие аскетов со всего мира, не обязательно являются местами воплощённой святости. Любой, поживший там достаточно долго, чтобы видеть сквозь внешние проявления, знает, насколько сильно они могут разочаровывать и разбивать иллюзии. Несмотря на то, что такое учреждение называется монастырём, пустынью или ашрамом, и несмотря на тот факт, что амбициозные желания его обитателей якобы об-

ращены в более возвышенную сторону, очень часто не происходит фундаментального изменения в их общем характере. Достойные исключения, разумеется, имеют место в каждой такой религиозной общине и выделяются пропорционально, именно потому, что они исключения. Но нам не следует впадать в самообман, не стоит воображать, что эти места свободны от корысти, сексуальности, зависти, клеветы и мелочных отнюдь не братских чувств. Надо понять, что во многих случаях они оказываются лишь миниатюрными копиями внешнего мира, где царят те же чувства и слабости, хоть и более ограниченные в размахе.

Монашеский идеал более не взывает к современному человеку. Западный мир, по меньшей мере, не привлекает строгий аскетический режим. Он, скорее, склоняется к балансу, чем к отречению. Так что, этот вопрос касается немногих, хотя и до сих пор является проблемой, — исчезающей проблемой, — в некоторых восточных странах. Я нашёл много хорошего в этих восточных методах, и я нашёл в них много недостатков, и я убеждён, что эти методы духовного развития были очень успешны на протяжении предыдущих веков. Однако, я в равной степени убеждён, и что они часто оказываются бесполезными сегодня в их настоящей форме. Я верю, тем не менее, что их можно и нужно реадаптировать к нуждам современной жизни.

Аскетизм делает людей фанатичными и неуравновешенными, с тенденцией к ханжеству. Принимая опре-

делённые идеалы, соответствовать которым многие из них через некоторое время находят невозможным, они начинают становиться претенциозными и, как следствие, опускаются до религиозного лицемерия, которое есть наихудший из всех грехов. Этим людям было бы гораздо лучше отказаться от их религиозной жизни и вернуться обратно в мир. Я знаю, что некоторые из них начинают вполне искренне. Почему же они становятся ханжами? Потому что не осознают, что куда бы вы ни отправились, вы понесёте с собой свои чувства, свои мысли, свои желания. Вам приходится учиться побеждать их внутри себя ровно так же, как если бы вы жили в городе. От этого не уйти. Жёлтая ряса монаха не освободит вас от них, так зачем вообще она нужна? Вам следует понять, что подлинный аскетизм — это привычка ума, а не тела. Вы должны усвоить, что тело, в конце концов, не является вашей истинной сущностью, и то, что вы ищете, находится где-то внутри тела, но определённо им не является. Никакое количество суеты вокруг тела не приведёт вас в духовное состояние. Здесь опять нужен баланс.

§

Но если я и не пропагандирую трусливое отречение от мира, — на самом деле абсолютно невозможное для девяносто пяти процентов людей на Западе, — я убеждён, что человек должен строить свою мирскую жизнь

на самом надёжном из фундаментов. Наша собственная активная жизни забирает так много времени и сил, что затрудняет духовный отдых.

Следует стремиться к упрощению существования, ограничивать потребности и уменьшать заботы, чтобы больше времени и сил оставалось на священно проживаемый досуг.

Если у вас есть такое стремление к Истине, что вы находите некоторые социальные обязанности мешающими на пути, от них следует избавиться. Но пусть они остаются настолько, насколько это возможно. Если они становятся препятствием, от них следует отказаться, так как Истина имеет приоритет. Нет необходимости отвергать все общественные формальности. Тем не менее, будет разумным устранить второстепенные. Пусть ваша жизнь станет насколько возможно простой в пределах вашего положения, тогда ваша голова будет свободней для размышлений. Если всё ваше мышление занято иными вещами, как вы сможете думать об Истине? Жить проще не значит стать варваром. Попытайтесь найти золотую середину и жить свободно от бесполезных желаний. Как только вами овладевает желание играть общественную роль, всегда появляется опасность, что из-за него вы окажетесь слишком заняты, чтобы уделять внимание спокойному размышлению и изучению высших предметов. Делайте, что должны, но не более того.

Необходимо иметь чувство соразмерности. Силы творения не вызвали к жизни эту бескрайнюю вселенную

исключительно ради единственной личности — вас. Ваше присутствие не является необходимым для работы вселенского механизма. Так же, и общество, и цивилизация очень неплохо могут существовать в течение какого-то времени без одного из своих членов, и ему станет от этого только лучше.

Наипервейшая необходимость в обучении контролю за разумом состоит в наличии определённых периодов духовного уединения для отрешения от привычной повседневной деятельности. Такое уединение каждый раз необходимо лишь на день или на выходные в конце недели. С другой стороны, они могут растянуться на месяц или на полгода, или даже на год или два. Конкретную продолжительность невозможно заранее определить или предписать, но, если вы продвигаетесь, то в тот или иной момент почувствуете настоятельную внутреннюю необходимость сбросить путы постоянного погрязания в повседневной рутине. Вы слышали от окружающих, или даже сами говорили себе: “Я бы хотел куда-нибудь уехать на месяц от всего этого”. Это — настоятельная внутренняя потребность, духовное желание раскрытия. Как только возникнет возможность освободиться, ей следует воспользоваться, а ещё лучше попытаться создать такую возможность, будь это даже всего несколько часов.

Люди оказались до такой степени пропитаны материальной жизнью в борьбе за пропитание и в отвлекающей обстановке больших городов, где они вынуждены

обитать, что на протяжении предыдущих пятидесяти лет они стали помешаны на своём материальном теле. Работа, условия жизни в общем и удовольствия стали настолько определённо материальными, что отдых в духовном смысле превратился в редкое исключение. Однако, в Азии и некоторых частях Африки вы обнаружите обратную ситуацию. Там люди считают частью своей работы находить время для отдыха в религиозных или духовных целях. И я говорю о массах. Они осознают, что кроме зарабатывания на жизнь, они ещё должны эту жизнь проживать! Это не подразумевает суету по поводу состояния своей души, но более ясное проникновение в то, чем вы в самом деле являетесь.

Вам не требуется уходить в монастырь: весь мир сегодня — ваш монастырь, и борьба повседневной жизни — монашеская дисциплина. Важно не то, что делать, но как: по-настоящему имеет значение сидеть не в отшельнической хижине, но в глубоком центре своего существа. Мудрый человек может сделать саму мирскую жизнь своей пустынью, а мирскую деятельность средством освобождения.

Именно во время такого уединения вы можете по-настоящему отдохнуть и направить ваш разум в духовные сферы. Если вы живёте в шумных городах, вам следует по возможности уходить в тихое одиночество Природы. Предайтесь впечатлениям, которые поступают к вам из нового окружения. Если вы ищете помощи в ка-

кой-то конкретной проблеме, там вам будет легче её найти.

Даже если вы всего лишь скромный труженик, не способный отлучиться более, чем на неделю или две за весь год, или более, чем на несколько часов в неделю, всё равно вы можете пожать богатые плоды правильного использования даже таких коротких периодов уединения. Дело касается не столько продолжительности времени, которое вы можете провести в духовном отрешении, сколько того, как вы в действительности проводите имеющееся у вас время. Вам следует употребить эти уходы, прежде всего, чтобы совершенно забыть о личных делах. Так вы готовите подходящую атмосферу для того, чтобы внеличностная душа Природы даровала вам некоторую степень просветления.

Следующим шагом во время вашего отрешения должен стать поиск одиночества, насколько это возможно. Избегайте слишком большой компании. Каждый, кого вы встречаете, отвлекает и отклоняет вас от вашей цели, если только он не находится на более высоком духовном уровне. Каждый человек окружён атмосферой, которую он везде носит с собой, и которая, хотя и будучи невидимой, тем не менее настолько реальна, что в определённых условиях может быть зарегистрирована научными инструментами. Эта личная атмосфера, несомненно, хотя и временно, влияет на окружающих, по крайней мере, на некоторых, приходящих с ней в соприкосновение. Поскольку большинство людей в мире пре-

следуют цели, иные чем те высшие, что Природа (бог) поставила перед ними, следует быть осторожным, чтобы не быть совращенным этими персонами. Слишком частое общение с ними, как в толпе, так и в общественной жизни, может привести к подчинению ваших духовных целей их материалистическим устремлениям.

Если вам повезёт в течение вашего духовного отрешения настолько, чтобы найти общество того, кто обладает более мощной духовной жизнью, чем вы, тогда это удаление будет ещё более продуктивным.

Видите ли вы различие, которое я провожу между полным фанатическим отказом от мира и периодическим отстранением? Самоконтроль и самодисциплина есть качества, которым можно научиться в мире. Трудности аскетизма слишком велики, по моему опыту, и я верю, что эти трудности перевешивают пользу.

§

Немногие сегодня чувствуют потребность уйти от мира в какое-либо монастырское уединение, но очень многим необходим какого-либо рода уход во внутренний покой. Они могут обрести свой покой, — и не потерять при этом свой мир, — просто одухотворив свою жизнь *в* этом мире.

Сам акт удаления в одиночество вашей собственной комнаты или в мирный покой и красоту любого укромного уголка с целью практики ментальной тишины яв-

ляется сам по себе символическим отрешением от активного мира. Несомненно, в течение двадцати или тридцати минут уединения, если вы используете их правильно, вы будете столь же полностью отрешённым от мира, как и любой монах в своей келье. Вам не нужно большее отречение от мира, чем это, ибо вы будете производить все необходимые изменения в вашей внешней жизни неизбежно, хоть и медленно, под новым влиянием изнутри, которое вы постепенно начнёте осознавать.

Временные духовные убежища должны стать характеристикой новой эпохи. Туда люди должны приходить не для того, чтобы провести там всю жизнь, но чтобы приобретать большую силу и мудрость для своей жизни. Я верю, что такие убежища, как места эпизодического уединения, гораздо более соответствуют нашему времени, чем монастыри.

Не следует вечно оставаться в одиночестве. Поддерживайте баланс, ритм с миром. То, что вы получаете и узнаёте в своём уединении, следует воплощать в обществе и деятельности. То, что вы воплощаете в деятельности, будет испытанием того, чего вы достигли в своём сердце. Вы должны опробовать эти внутренние достижения. Таким образом вы сможете непрерывно подвергать проверке в деятельной жизни цельность внутреннего достижения, происходящего из уединения. Сосредоточенный разум создаёт свою собственную страну. Я живу в уединении, хотя прогуливаюсь по Бродвею или

Чипсайд[*]. Поскольку я удерживаю мысль неподвижной в её бесконечном источнике, Лондон или Нью-Йорк для меня столь же полны тишины, как и одинокий холм в Индии, где я встретил своего Учителя. Путь мудрости ищет середины между аскетизмом, который часто терпит неудачу, и гедонизмом, который столь же часто оборачивается катастрофой. Давайте пользоваться комфортом и удобствами, созданными человеческим разумом, равно как и приводящими в восхищение дарами, которыми нас снабдила Природа.

Уход от мира будет тогда лишь временным. После того, как человек ощутил радикальную перемену в своём внутреннем мировоззрении, перенос своего духовного центра тяжести с периферии в центр, он может и должен любить свою нормальную жизнь и снова нести свою часть мирской деятельности.

Мы много слышим о необходимости практиковать известные аскетические дисциплины. Давайте внесём в этот вопрос ясность. Одни говорят, что нельзя есть мясо, другие говорят, что нельзя пить алкоголь. Третьи скажут, что нельзя курить, нельзя иметь половых сношений. Существуют ещё более суровые и строгие формы самодисциплины и самоистязания, практикуемые на Востоке и превосходящие воображение большинства западных людей: они также практиковались в средневековой Европе и доисторической Америке.

[*] Cheapside, торговая улица в лондонском Сити, одна из самых оживлённых в Лондоне конца XIX и начала XX веков.

Но почему претенденты на духовность подвергались таким аскетическим строгостям? Я объясню. Такие предписания давались новичкам в йоге и медитации как принудительная попытка разорвать их привязанность к внешнему миру. Понимаете, весь смысл медитации — в попытке обратить сознание внутрь и от внешнего мира. Как следствие, любая сильная привычка или чувство, привязывающие человека слишком сильно к материальному миру, будут снова появляться в течение медитации и преобладать над ним, таким образом затрудняя её. Притяжение внешнего мира существует при медитации точно так же, как и в активной жизни, просто в период первых усилий по медитации он больше осознаёт его, тогда как в активной жизни он сдаётся без борьбы.

Когда новичок садится медитировать, его будут в основном сдерживать разнообразные сильные мирские чувства и мысли.

Эти аскетические практики были учреждены для того, чтобы облегчить достижение успеха. Претенденту говорили, что, по меньшей мере, на время, он должен оставить мир и удалиться в какое-то убежище. Он должен забыть всякую связь с миром, всё, что отрывает его от своего внутреннего существа. Следует помнить, что эти строгости накладывались на тех, кто покидал мирскую жизнь и становился монахом. Они были превосходны для тех, кому подходили, но фактом остаётся то, что всякое продвижение, достигаемое вдали от горнила внеш-

него мира, может оказаться иллюзорным. Реальность не только внутри вас, она также и снаружи.

Чтобы найти Реальность, — то есть, найти Истину, — её необходимо найти не только внутри себя через единение с внутренним Светом, в чём состоит первая половина битвы, но также и во вселенной вокруг вас. Поэтому так часто случается с теми, кто вёл аскетическую уединённую жизнь, что, когда они возвращаются в мир, то оказываются не в силах противостоять его испытаниям и искушениям. Не рекомендуется впадать в крайности. Уединяйтесь как хотите надолго, на два часа или два месяца, но возвращайтесь в мир выяснить, чего же вы на самом деле достигли. Проверьте, насколько вы сильны в действительности. Выясните, как вы на самом деле мудры. Будет лучше вернуться назад и попытаться найти ритм уединения в гуще деятельности. Вопреки убеждениям, аскетизм вовсе не важен сам по себе, хотя его часто рекомендуют тем, кто чувствует, что должен отречься от мирской жизни для того, чтобы беспрепятственно следовать пути созерцания.

Таким образом, вам нет необходимости бежать от деятельности, скрываясь в пустыни, при условии, что вы убежали от неё в сердце. Не обязательно становиться монахом или удаляться в монастырь, чтобы жить духовной жизнью. По-настоящему необходимо подчинить своё самое глубокое желание Высшему ‘я’; после этого вы можете продолжать жить и работать в мире, как

зелёный лист лотоса остаётся сухим, плавая по поверхности пруда.

Мы здесь для того, чтобы *жить*, а не чтобы бежать от жизни.

Я утверждаю, что для большинства из нас лучше всего жить нормальной жизнью, оставаясь на своём месте и на своей работе, но убегая и отдыхая ментально и эмоционально всякий раз, когда мы чувствуем в этом необходимость.

§

На Востоке считается само собой разумеющимся в девяти из десятка духовных групп, что, если вы желаете достигнуть духовного сознания, необходимо полностью отказаться от половых сношений, от всякой половой жизни.

Здесь, в Европе и Америке, те, кто обращается к Востоку за наставлением, также рассматривают жизнь в полном целомудрии, как наивысший идеал.

Нам нужно немного здравого смысла и понимание того, почему же пропагандировалось такое требование безбрачия и целомудрия. Половой импульс является самым динамичным в человеческой природе, и поэтому, так как он влечёт столь далеко идущие последствия, определённое сдерживание необходимо даже в повседневной жизни. В случае же духовного искателя, который желает привести свой разум в полное подчинение,

необходима ещё большая степень контроля. Во-первых, потому что такая мощная сила человеческого характера должна быть направляема. Во-вторых, потому что необходима некоторая сила воли для того, чтобы преодолеть разум, управлять его мыслями и заниматься концентрацией. Экономия половой энергии помогает достигать такой силы воли. В-третьих, для того, чтобы предоставить ему больший контроль над всем своим складом, ибо если ему удастся подчинить секс, то он с большей вероятностью будет в состоянии управлять и меньшими эмоциями.

Именно поэтому большинство начинающих духовный путь более или менее обязывали к безбрачию и целомудрию. Важный момент, однако, состоит в том, что аскетическая жизнь предписывалась тем новичкам, которые отрекались от мира и которым было необходимо экономить все свои силы и всю их жизненную субстанцию ради этой единственной цели, которую они себе поставили. Иными словами, они были монахами, а для монаха безбрачная жизнь и жизнь в посте представляют естественные идеалы.

Но как насчёт тех, кто живёт в мире в силу судьбы или обстоятельств, кто должен вести обычную жизнь, как все остальные? Такие люди либо уже состоят в браке, либо рано или поздно захотят в него вступить. Неужели им не на что надеяться? Неужели духовным путём могут успешно пройти лишь монахи и монашки? Среди нынешнего поколения имеется сильная предрасположен-

ность, — а особенно это касается молодого поколения, — предоставлять полную свободу половой энергии, наслаждаться сексуальными мыслями, импульсами и поступками. Подобное состояние дел, если оно распространяется достаточно широко и глубоко, может иметь лишь прискорбные последствия. Неправильная ориентация жизненных сил приносит соответствующую расплату. Опасности половой распущенности — это грех в отношении нашего собственного тела. Мудрость и здравый смысл требуются в области половых отношений не меньше, чем в любой другой, а может быть, даже и больше, причём, независимо от того, есть у человека духовные притязания или нет.

Моральные принципы играют лишь утилитарную роль, но получают косвенную и неявную поддержку этики, которой следуют духовно мудрые люди. В эпоху свободных нравов следует также помнить, что хотя традиционные законы морали, возможно, и не происходят из высших источников, но закон духовной справедливости, управляющий человечеством, должен побуждать человека к особой осторожности в своём поведении касательно представителей противоположного пола.

Человек, ведущий распутную жизнь, тем самым делает себя непригодным для этого пути, но с другой стороны, абсолютное физическое целомудрие немногого стоит, если сопровождается распутными мыслями. Призыв к открытости в вопросах пола, к удалению тумана, притворства и замалчивания, в которых его утопили ограни-

ченные умы, не обязательно является оправданием безнравственности. Цивилизация пришла к стандартам приличий и сдержанности на эту тему, которые не следует отбрасывать, но страх признать существование жизненной функции человеческого существования вполне может быть отброшен. Здоровый реализм необходим, и он значительно полезней, чем теоретический отказ принимать факты и жизнь.

Взаимное притяжение мужчины и женщины столь велико, а половое влечение является столь динамичной силой человеческой природы, что может полностью расстроить жизнь, если его как-либо не подчинить. Но большая часть попыток искоренить его полностью обыкновенно заканчиваются неудачей и усугублением желания, вместо его ослабления. Срединный путь лучше всего, и это путь разумного признания сексуальности как естественной функции и необходимости контроля импульсивных позывов, которые она автоматически и слепо порождает снова и снова в физическом теле. Большинство из нас, в самом деле, лишь индивидуальные и бессознательные медиумы этой огромной связующей силы, которая проникает всю природу.

Мы на Западе вкушаем эту сладость свободы. Когда мы пресытимся ею, то возвратимся к срединному пути, к более разумной жизни посередине между моралистами и аморалистами. Мы не станем визжать в лицемерном ужасе при упоминании естественных телесных функций, будто это нечто покрытое позором, как это делали пре-

дыдущие поколения; но мы также не будем терять всякое приличие и самоконтроль при каждой вспышке страсти.

Концепция о том, что источник нашей природы — это первородный грех и что пол — дьявольский элемент в нашем существе, едва ли может быть приписана благожелательному характеру Высшего Создателя. Пол — это столь же божественное творение, как и любой другой элемент человеческой конституции. Жизнь течёт параллельно по всей вселенной; эта дуальность, сливающаяся в единство, коренится в той же основе, что и всё священное; и то, что влечёт мужчину к женщине и заставляет его заключать её в свои объятия, есть ни больше, ни меньше, чем та же сила, которая притягивает положительный электрический полюс к отрицательному. Также и эта другая концепция, делающая половые функции полностью зависимыми от общепринятых правил, которыми общество беспомощно пытается защитить себя, не более может быть приписана человеческой мудрости.

Грубой физической или ментальной силой мужчина может подчинить женщину, когда сокровенная душа обоих страдает. В подлинном браке ни женщина, ни мужчина не господствует над партнёром, хотя кто-то из пары будет естественным образом уступать продвинувшемуся духовно выше. Посредством мудрого понимания и святой любви, они могут оказаться столь взаимно дополняющими друг друга, что станут одной душой в двух телах.

У многих женатых мужчин есть лишь полу-жена. Они находят жену для тела, но забывают искать жену для ума. Жена должна сливаться с душой мужчины так же, как и с его плотью. Ничто не может быть более романтичным, чем иллюзии друг о друге в начале брака. Ничто не может быть более трагичным, чем то, как эти иллюзии поневоле рассеиваются, когда брак заканчивается.

§

Когда у человека есть по-настоящему высокие устремления, чем быстрее он добьётся разумной и самодисциплинированной корректировки полового влечения, тем лучше, ибо постоянная озабоченность каким-то одним телесным фактором отнюдь не поможет отрешённости его сознания от плоти и воспарению в менее осязаемые сферы.

Человек, неспособный к полному отречению и сексуально озабоченный, будет, скорее, сосредоточивать свои мысли на сексе и на том, как удовлетворить свои половые инстинкты, чем на духовном возвышении.

Делать фетиш из телесного целомудрия, — мучиться от подавленного желания, в тайне стремясь к плотским удовольствиям, бороться с собственными сильными инстинктами, перекрывать каналы жизненной энергии, — всё это требует сублимации. Эти претенденты на аскетизм часто заканчивают помешательством на том

самом, от чего пытаются воздерживаться. Они начинают демонстрировать наблюдательному взгляду все признаки неудовлетворённости, невроза и подавления, которые неизбежно развиваются там, где сдержанность не возникает совершенно естественно. Крайний фанатизм ненормален и неестественен.

Монах, который создаёт фетиш из полового воздержания до такой степени, что поклоняется ему и считает всех, кто не принял монашество, ниже себя, — такой человек принимает материалистическую точку зрения на человеческую природу. Он путает человека с его телом.

Следует помнить, что вы — не тело, и поэтому в конечном итоге, что бы вы ни делали с телом или при его помощи, не может драматически повлиять на ваше духовное состояние. Вы ищете духовного сознания. Тем не менее, это правда, что изменение телесных привычек облегчает управление ментальными привычками.

К духу ближе разум, и поэтому достижение цели более вероятно в его сфере. Если это правда, то вы видите, что вполне возможно жить, как семьянин, и тем не менее достигать цели посредством контроля над мыслями. Вероятно, это окажется труднее, чем для монаха. Монах будет испытывать меньше сопротивления. Хотя семейному человеку может быть труднее достигнуть духовного осознания, чем монаху, это остаётся возможным, ибо в половых отношениях *per se* нет преступления, нет греха. В них нет ничего, кроме совершенно естественной телесной функции. Давайте не будем путать вопросы.

Нам нужен самоконтроль, а не самоистязание. Нам нужно половое сдерживание, но не отмирание точно также, как нам необходимо просвещённое пользование интеллектом, а не его аскетическое отрицание.

Мы должны найти срединную позицию между двумя сторонами вопроса. Ранее предполагалось, что отречение от мира, как от зла, является единственным путём к духовности. Это преувеличение. Принятие мира, но одухотворение своего существования в нём есть другой путь, который может привести ровно к той же цели.

Нам нужна разумная середина между половой одержимостью и подавлением. Мы хотим жизни в её полноте, ибо Дух вездесущ, а не в её ограничениях, налагаемых аскетизмом.

Могут быть и будут определённые критические годы или длинные периоды, когда духовный претендент должен полностью прекратить половую активность, чтобы сосредоточить всю силу своего существа на скачке из одной фазы внутренней жизни в другую. Но это лишь временно, и преданный искатель, несомненно, отнесётся со всем вниманием к подобным требованиям в своём отношении.

Успешная практика истинного целомудрия, то есть одновременно в мысли и действии, — когда это торжествующая положительная добродетель, а не попытка отрицательной, когда она отказывается от распущенности из присущей внутренне силы, а не из внутреннего страха, и когда вожделение уступило более возвышенным

желаниям, — всегда приносит большую пользу физического и ментального свойства. Это состояние также избегает страданий и беспокойства, на которые незадавшиеся половые связи обрекают малоразборчивых.

В силу того, что тело — это священная обитель неумирающей души, к нему следует относиться с должным уважением. Его коренная энергия должна быть разумно сохраняема и не может служить мимолётным изменениям, если цель составляют высшие достижения. Если у нас найдётся достаточно смелости и здравого смысла вести ту уравновешенную жизнь, какая здесь рекомендуется, секс перестанет быть пугалом, и его принятие не будет более ниспровержением духовной этики.

Насколько дело касается этого конкретного пути, вы можете вести совершенно нормальную, но дисциплинированную половую жизнь, и тем не менее достигать наивысшего продвижения в вашей духовной практике. От искателя не требуется быть абсолютно и полностью свободным от этих желаний. Совершенная и полная свобода приходит лишь как результат окончательного освобождения по завершению поиска, ибо она может быть обретена, лишь когда вы отождествитесь с Высшим 'я'. Но, по меньшей мере, вы должны *хотеть* освобождения. По меньшей мере, вы должны осознавать, что ваши вожделения не имеют вечной ценности и что они — цели, которые могут дать вам лишь временные блага. Некоторый внешний самоконтроль, таким образом, требуется как знак того, что вы хотите более вечной жизни.

Некоторое безразличие к материальным объектам и материальной жизни определённо необходимо. Но это сильно отличается от крайнего аскетизма. Отказ должен быть, в основе, *внутренней* попыткой.

Человек на этом пути будет рассматривать секс как центр энергии и потенции, который даст ему дополнительную силу для ментального сосредоточения, будучи разумно сдерживаем. Вместе с тем, он не будет рассматривать половую функцию как грех или осквернение, которое должно быть исключено из его жизни. Также он не будет впадать в истерику, как случается со многими, вставая перед щекотливой проблемой полной свободы против полного целомудрия. Возможно, здравый смысл здесь необходим более, чем в каких-либо иных трудностях на пути.

Следует чрезвычайно остерегаться принятия крайней точки зрения, которая проповедует в таких вопросах позицию “я святее тебя”. Вы не можете судить по внешним признакам, по признакам женатости или неженатости, о степени духовности человека. Это определяется тем, что он собой представляет в своём сознании, это единственное, что имеет значение. Если бы достигнуть Высшего ‘я’ могли лишь монахи и факиры, отрёкшиеся от мира, то на что надеяться всему остальному человечеству? Не на что. Следует соблюдать равновесие и помнить, что настоящая работа вам предстоит в сознании. Вам необходимо обрести контроль над мышлением, чтобы вы могли добиться понимания истины, а эти вещи не относятся

к телесным привычкам. Поэтому не делайте фетиш из дела аскетизма. Он занимает своё место, но это место — незначительное. Оставьте его там, как нечто вспомогательное и подчинённое. Итак, секс занимает то место в духовной жизни, какое вы ему отводите. Оно относительно, и нет абсолютного правила. Для борющегося искателя он может стать либо демоном, которого надо победить, либо силой, которую можно использовать для достижения.

“Как можно примирить секс и духовность?” — иногда спрашивают целомудренные защитники старинной доктрины. “Как можно примирить желудок и дух?” — будет ответ. Сама Природа не является очевидно целомудренной, но человечество, разумеется, всё время превосходит её. Монах берёт себе в жёны смерть согласно представлению, что такой зловещий партнёр уготован богом, но он может столь же ошибаться, сколь и аскет, отвергающий мир и умерщвляющий своё тело физическим самоистязанием. Нет, полное воздержание не является обязательным, но благопристойность и самоконтроль всегда и неизбежно являются таковыми.

Я бы даже позволил себе немного изменить максиму Оскара Уайльда об искусстве, чтобы она гласила: “Нет такой вещи, как моральная или аморальная жизнь. Жизнь бывает хорошо или плохо прожитой, вот и всё”*.

---

* Речь идёт о философском романе Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея”, в предисловии которого он пишет: “Нет такой вещи, как моральная или аморальная книга. Книги либо хоро-

Не следует страшиться половых инстинктов, и в пределах праведной жизни и общественных приличий их можно допустить в свою жизнь, но это не означает, что следует позволять им тиранить вас. Вы должны вернуть контроль над собой, и ничто так не трудно, как восстановить контроль над сексом.

Не следует путать причины со следствиями. Власть над разумом является причиной, которая в конечном итоге ведёт к власти над половыми импульсами. Предписание полного и перманентного полового воздержания в качестве необходимого элемента для установления контроля за мышлением определённо может подойти некоторым людям, но таких немного. Те, кто добился покорения мыслей и обуздал разум, вполне естественно и даже непринуждённо достигают покорения страстей. Настоящее поле боя — это сознание, а не тело.

Средний искатель не сможет обрести мир ни аскетическим отрицанием их существования, ни бессильным подчинением им, но ступая по срединному пути, который не вызывает ни сожаления впоследствии, ни мучительных искушений. Когда и если он добьётся более высокой ступени духовного достижения, которая приводит индивидуальную волю в гармонию с волей Высшего Создателя, он будет понимать и поступать воистину святым образом в любое время. Откажется ли он навсегда с этого момента от всего плотского или продолжит внешне

шо, либо плохо написаны. Вот и всё” (см. с. 466).

нормальную повседневную жизнь, решать ему самому. На этой высокой ступени никто не осмелится давать предписания другим.

Человек, ведущий самую разгульную жизнь, будет сдерживать свои чувства в присутствии своей матери. Почему? Он уважает свою мать. Некий инстинкт возникает в нём и сдерживает его. Также, когда вы в присутствии Высшего 'я', оно сдерживает ваши желания, сдерживает ваши мысли и охватывает ваш разум. Когда вы вступаете в присутствие Высшего 'я', высшая сила охватывает, сдерживает и покоряет ваши мирские страсти. Поэтому следует практиковать аскетизм, но делать это естественным путём. Вы трудитесь ради момента реализации, зная, что лишь тогда может быть достигнута настоящая победа над желанием.

Можно инвентаризовать все качества высокой души и затем мучительно добиваться их одного за другим. Но вы, жаждущие Духа и в конечном итоге обретающие его, также тем самым обретаете каждую из этих добродетелей. Не беспокойтесь о длинном списке добродетелей. Подрубите корень дерева, и его ветви сами засохнут: так устраните корень всех грехов, и они исчезнут сами по себе. Ведь когда вы обретёте Высшее 'я', которое есть корень всех добродетелей, вы увидите, что эти последние растут сами по себе. Именно поднимающаяся память более возвышенного существа в наших сердцах сдерживает зверя и рептилию, которые владеют нашими страстями.

Однако, следует относиться с уважением к неодолимому внутреннему импульсу, который гонит людей в монастыри, ибо мы все должны подчинять и очищать страсти и энергии, хотя существуют различные пути достижения этого. Некоторые возвышенные характеры рождаются с явным призванием к полному целомудрию, и не будут знать мира до тех пор, пока не примут своё предначертание. И они совершенно правы, делая это. Но большая часть нормальных людей не почувствовали такого призвания, да и нет необходимости становиться монахом или монашкой на пути, представленном в моих книгах.

Если я следую менее известным йогическим системам в этих вопросах; если я отказываюсь соглашаться с насаждением древних и средневековых религиозных культов в современную эпоху; если, короче говоря, я иду наперекор традициям, это происходит потому, что я желаю привнести духовную основу в современную деятельность, освободить духовный путь от его необязательных строгостей и сделать его доступным для людей дома, в кабинете, на фабрике и в поле.

ГЛАВА IX

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЙОГОВ

I. ОТРЕЧЕНИЕ

Встретились ли Азия и Европа лишь для того, чтобы беспокоить друг друга? Неужели их контакт не может принести глубокой пользы?

Мы на Западе были влюблены в телесную жизнь и не видели заметной пользы жизни какого-либо другого рода. Древний Восток, иссушенный свирепым солнцем, постепенно пришёл к наименьшей возможной физической активности. Он стал думать и мечтать о Непостижимом. Мне представляется, что маятник мирового развития придёт в равновесие посередине между этими двумя крайними точками; что должна появиться новая раса, чьи деятельные конечности будут направляться духовными мечтаниями.

Те жители Востока, кто глупо презирает Запад из-за того, что мы заняты эксплуатацией материальных ресурсов Природы, сильно ошибаются. Мы неразумны отнюдь не потому, что делаем это. Мы неразумны потому, что позабыли также эксплуатировать и духовные ресурсы Природы. Зло не столько в том, что мы делаем, сколько в том, каким образом мы это делаем.

Предприимчивому Западу не нужно стыдиться, когда он вступает в присутствие задумчивого Востока. У каж-

дого из них есть нечто ценное для другого, и ни один не может претендовать на то, что обвёл пределы безграничной бесконечности своим конечным циркулем. Если бы западный идеал внешнего прогресса можно было объединить с желанием восточного мистика удалиться в глубины души, мы бы могли тогда по достоинству оценить богатые возможности полной жизни. Нам нужно научиться жить и в чувствах, и в духе одновременно без конфликта. Нам не следует позволять даже делу заработка на жизнь становиться одержимостью так же, как и делу благоговения перед богом становиться манией. Нам следует быть уравновешенными.

Современная необходимость, — а, особенно, необходимость представителей Востока, — в приведении всего состава духовной доктрины в непосредственные отношения с мирской жизнью, и при этом таким образом, чтобы свет и сила духа могли стать доступными среднему человеку и помогали ему жить мудро и облегчить свои смертные беды.

Есть очень старинная индийская книга, которая пытается выдающимся образом удовлетворить обоим идеалам. Она проповедует, что мистик должен пребывать в основе делового человека, но её страницы часто бывали поняты удручающе неверно, и её ценность, таким образом, преуменьшена. Эта древняя книга может удовлетворить нынешнюю нужду. Почти каждый грамотный йог в Индии носит с собой карманное издание этой вдохновенной и глубокой классики, *Бхагавад Гиты*.

Если бы это евангелие созерцания, объединённого с действием, было понято в стране его возникновения так, как его следует понимать, сегодня Индия бы изливала сияние своего духовного просветления во все концы света и являла бы совершенный пример уравновешенного материально-духовного существования всем другим странам.

Гита подводит итог различным подходам к Высшему 'я' и также описывает это последнее. Её можно по-разному интерпретировать, и я буду раскрывать в избранных репрезентативных строках эзотерическое значение, а не религиозное. Великолепная простота и возвышенное качество этой индийской Библии представляют её в благоприятном и дополняющем свете рядом с Новым Заветом.

Арджуна, молодой принц, который является одной из двух сторон, — божественный учитель и его смертный ученик, — ведущих диалог, представленный на этих страницах, олицетворяет собой человека, ищущего душевного мира посреди мирского беспокойства, как и искателя, стремящегося к духовному свету.

Однако, он лишь тогда неистово взывает об ответе на свои вопросы, когда должен на поле боя вступить в битву со своими любимыми родственниками, которых он видит в рядах вражеской армии. Поле боя, очевидно, символизирует поле боя жизни, где мы оказываемся в самых различных обстоятельствах, нравится это нам или нет.

Ученик молит о наставлении. И лишь когда его мука становится почти невыносимой, а его сердце разрывается, ему является учитель, которого символизирует персонаж богочеловека Кришны.

Кришна не только представляет воплощённого духовного учителя, он также является в конечном итоге Высшим ‘я’ в человеке, богом внутри, который может осветить все тёмные углы и ответить на все вопросы. Он находит ученика страждущим, взволнованным, с глазами, полными слёз. Он видит его озадаченным сомнениями, разрываемым между желанием исполнить свой долг в бою и любовью к своим близким, которые противостоят ему во вражеской армии. Эта ситуация используется, чтобы дать многословное наставление о духовных вопросах и методах. Под конец диалога, после всех наставлений, разум ученика умиротворяется. Он, в самом деле, говорит: “Мои сомнения рассеяны. Уничтожены мои иллюзии”[*].

---

[*] Не точная цитата, но общий смысл шлоки БГ 18:73. Как уже отмечалось, ПБ пользуется переводом М. А. Шастри с комментариями Шанкары (см. с. 461), но при этом допускает некоторую редакцию, дабы избежать имён и терминов, которые, с его точки зрения, могут без нужды затруднять понимание читателей, не знакомых с *Гитой*. Эта редакция выглядит оправданной, но в данной работе, после сравнения 8 из имеющихся различных переводов, было принято решение точно следовать академическому русскому переводу В. Г. Эрмана.

Какой магией было произведено такое ментальное преображение? Посредством как наставления и благодати, полученной от учителя, так и его собственного внутреннего роста в стремлении к озарению.

Трудности, встречаемые в современной жизни, можно встретить лицом к лицу и преодолеть после того, как мы достигнем такого озарения. Мудрость означает способность преодолевать все жизненные обстоятельства адекватно, верно, и с *духовным* успехом. Это понимание силы, скрывающейся в нём, со временем становится для человека надёжным прибежищем. Он может выдержать приносимые жизнью бури, уверенный, что теперь в нём есть нечто, что они не могут потрясти. Человек, ведущий вдохновлённую жизнь, не следует какому-либо железному закону и не придерживается никакого незыблемого плана. Для него достаточно заглянуть вовнутрь, чтобы найти верное направление во все времена и во всех обстоятельствах. Постичь истину в любом вопросе значит рассеять всякое сомнение.

Глубокое духовное успокоение, исходящее от учения *Гиты*, необычайно требуется на нынешнем этапе дел в мире.

Что нам в царстве, о Говинда, что в наслаждениях и в [самой] жизни?[*]

Какая радость будет нам, о Джанардана, от убиения сынов Дхритараштры?[†]

---

[*] БГ 1:32.

[†] БГ 1:36.

Я не буду сражаться.[*]

Ученик приведён на поле битвы, и ему приказано идти в бой. Но его обуревают сомнения. Какой в этом всём смысл, спрашивает он? Да и кто не задаёт себе тот же вопрос в напряжении и битве нашего существования XX века? Может ли человек вступить в предельную конкуренцию делового мира, например, и продолжать чувствовать, что он не душит свои высшие инстинкты? Обратите внимание, как просто и понятно эта конкретная проблема будет решена учителем в различных шлоках, следующих ниже.

Ты горюешь о тех, о ком горевать не нужно, и [притом] ведёшь мудрые речи … Не было никогда так, чтобы Я не существовал, как и ты, и эти владыки народов, и после этого мы все существовать не перестанем … Как в этом теле воплощённого [минуют] детство, юность, старость, так же [происходит] и обретение другого тела[†] … Кто думает о Нём, что он убивает, и кто мыслит Его убитым — оба те не ведают [истины] … нерождённый, постоянный, вечный, древний, не умерщвляется Он, когда умерщвляется тело[‡] … Как, ветхие одежды сбросив, новые, лучшие человек надевает, так, покинув ветхие тела, другие, новые, обретает воплощённый[§] … И даже если ты думаешь, что он постоянно рождается или постоянно умирает, даже тогда, о мощнорукий, так о нём не должен ты печалить-

---

[*] БГ 2:9.

[†] БГ 2:11–13.

[‡] БГ 2:19–20.

[§] БГ 2:22.

ся. Ведь рождённому смерть определена, умершему определено рождение, поэтому о том, чего не избегнуть, не должен ты печалиться.*

Учитель отмечает, что мудрые не скорбят о смерти, ибо смерти нет. Не было времени, когда бы тебя не было и никогда не будет. Ты вечен и никогда не можешь перестать существовать. Поскольку ученик озадачен проблемой смерти, учитель просвещает его относительно этой вечной тайны. Он говорит ему, что так как внутреннее ‘я’ неубиваемо, то не существует и такой вещи, как смерть. Тело преходяще и может быть убито, но ты вечен. Обстоятельства не могут повлиять на истинного *тебя*. Поэтому переноси их смиренно и мужественно там, где они неизбежны.

Ученику сказано идти в бой смело, ибо он не может в действительности никого убить. Он может убить лишь тела других людей, ведь они, в конечном счёте преходящи. Страх смерти основан не на истине, но на иллюзии.

Подобным же образом, имея дело с повседневной жизнью, помните: что бы ни случилось, обстоятельства могут затронуть лишь преходящую часть вас, которая появляется и исчезает. Придерживайтесь чувства соразмерности, помня, что вы также несёте вечную ценность, и что эта жизнь в явлениях приходит и уходит, как тень. Мудрые могут испытывать свои трудности и беды, поскольку судьба приносит их всем без разбора, но они не

* БГ 2:26–27.

оплакивают их. Скорбь может возникнуть, лишь если вы отождествляете себя полностью со своей меньшей частью — телом. Беды, боль и смерть неизбежны и являются неотъемлемой частью явлений физической жизни. Так происходит потому, что *изменение* есть самая сущность физического мира.

Беды приходят, но они также и уйдут. Если они не уходят на протяжении земного существования, тогда они непременно закончатся с уходом тела из плоти. И поэтому избавляйтесь от них, если можете, но выносите их мужественно, если приходится. Во всех событиях жизни вам нужна мудрость и мужество. Мужество нужно не только для поиска истины, — чтобы освободиться от ваших иллюзий и тех, что окружающие пытаются вам навязывать, — но и для того, чтобы *жить* истиной.

Таким образом, даже в начале *Гиты* даётся намёк на высшую истину о том, что материальный мир не является тем, чем кажется, что он иллюзорен и подобен тени в сравнении с Тем, из чего он вышел. На начальных ступенях поиска всё реальное остаётся иллюзорным, в то время как всё иллюзорное продолжает казаться реальным. Окончательная истина о вечном характере Высшего 'я' не реализуется до конца поиска:

> От Не-Сущего не возникает бытие, не возникает небытие от Сущего. Предел обоих зрим для провидящих истину*.

---

* БГ 2:16.

В этом — окончательная и жизненная правда. Мы можем, тем не менее, пользоваться определёнными иллюзиями в качестве удобных практических средств, помогающих нам продвигаться к Абсолютной истине. Помните, что в высшем смысле этот мир нереален. Реальная неуничтожимая сущность есть Высшее 'я' — то, что тайно пронизывает всю Вселенную.

Ученик получает наставление идти в бой, то есть действовать. Но по мере того, как человек учится и развивается, к нему естественным образом приходит вопрос: "Почему я должен действовать, если всё это не более, чем сон? Одно ничем не лучше другого. Почему бы мне не удалиться, позволив действовать другим? Жизнь, очевидно, лишь сон, поэтому я спокойно сяду и буду наблюдать за его прохождением".

Эта позиция свидетельствует о продвижении на пути поиска, она весьма глубока. Почему следует действовать, когда этого не хочется? Потому что вы не можете воздержаться от действия, что бы вы ни предприняли. Вы не можете избежать деятельности, уйдя от мира, потому что вы останетесь вовлечены в ментальное действие. Вы можете сидеть неподвижно, и тем не менее быть в плену конечного круга, ведь вы не в состоянии уйти от своих мыслей. Ваша деятельность может поменять свой характер и превратиться в ментальную.

В результате, вы окажетесь не менее привязаны к одной, чем к другой. Тем временем, остаётся фактом, что независимо от того, действуете вы или сидите непо-

движно и думаете, *вы остаётесь, в сущности, ‘я’*. Но если вы знаете, что не в состоянии уничтожить ‘я’, почему вы должны бояться физической деятельности? Идите в мир, выполняйте свой долг, сражайтесь, если это необходимо, но действуйте. Любовь и мир составляют вашу истинную сущность и не изменяются от вашей изменяющейся деятельности. Поэтому будьте внутренне свидетелем жизни, как вы того желаете, но не испытывайте перед ней страха. Вы не можете никого убить, потому что вы и они в конечном счёте есть одно Высшее ‘я’.

Только на деяние имеешь ты право, [но] никогда — на его плоды. Не ставь себе целью обретение плодов деяний, и да не будет у тебя склонности к бездействию. Утвердившийся в сопряжённости *(йоге)*, твори деяния, отбросив привязанность, о Завоеватель богатств, равнодушный при успехе и неуспехе.*

Не теряйте чувство меры, предполагая, что ваши поступки сколько-нибудь повлияют на Свидетеля, — Высшее ‘я’, — которое всегда остаётся неизменным. Судьба дала вам роль. Играйте эту роль, исполняйте ваш долг,

---

* БГ 2:47–48. Хотя цитируемый здесь академический перевод и отличается точностью, но его автор заходит слишком далеко в стремлении перевести каждое понятие. В частности, словом “сопряжённость”, встречающимся в этой и последующих цитатах, было переведено исходное санскритское слово “йога”, которое в данном контексте было бы значительно более понятно читателю, чем предложенный его перевод. В таких случаях соответствующие общепринятые термины даны курсивом в скобках.

точно так же, как другие имеют свои обязанности. Работаете ли вы сапожником, стенографистом в коммерческом предприятии или армейским генералом, делайте то, к чему обязывает ваше место в данный момент. Избегайте, однако, ошибки воспринимать этот совет, как необходимость так продолжать *неограниченно долго*. Это совершенно другое. То, что правильно для вас в этом году, вполне может стать неправильным в следующем.

Кришна не посчитал ниже своего достоинства излагать Арджуне своё высокое учение, как относительно йоги, так и истины, в суматохе на поле боя — именно там, где требуется действие. Почему он не обучал своего ученика в уединённой хижине отшельника? "Святые праведники", способные обрести святость *только* в отшельничестве, могут сколько угодно ломать голову над ответом, факт остаётся фактом. Жизнь вмещает всё, и в ней достаточно места как для деятельности, так и для созерцания. Ни одно из них не более праведно, чем другое.

Вас не может обмануть иллюзия жизни при условии, что вы помните, кем и чем являетесь. Когда вы помните, что вы есть божественное 'я', то можете действовать с пониманием. Действовать таким образом, конечно, нелегко. Вы должны быть в состоянии погрузиться в пучину деятельности рынка, биржи или семейного очага и, тем не менее, оставаться внутренне отстранёнными от плодов ваших действий.

И всё же, где бы вы ни были, вы должны хранить верность священному исканию. Вы выполняете вашу работу во исполнение долга, но вы не настолько связаны им или стремлением к успеху, чтобы весь мир рухнул в случае вашей неудачи. Успех не должен быть началом и концом всей жизни. Научиться отказываться, отпускать вещи и людей — это урок, который все мы должны рано или поздно усвоить. Если вы научились отрекаться внутренне, вам может никогда не будет нужно делать это внешне. Попытайтесь преодолеть узы желания. Они внутри вас, и, если вы от них освободитесь, не имеет значения, что происходит снаружи.

Когда вы это понимаете, то просто делаете то, что должны, — пусть даже это будет самое лучшее и всё возможное, что жизнь от вас потребует, — и предоставляете результаты самим себе, не потому что вам всё равно, но ибо вы знаете, что космическая сила позаботится о них. Результаты находятся в руках Высшего ‘я’ и судьбы. Примите эту судьбу с некоторым смирением. Не пытайтесь убежать и отказаться от действия. Точно так же, не бросайтесь в противоположную крайность, погружаясь в деятельность с жадностью и желанием в качестве *единственных* мотивов. Пусть у вас будут и более высокие. Действуйте, и затем наблюдайте за результатами ваших действий, отступая на позицию внеличностного свидетеля. Земля вращается, но её ось не сдвигается со своего обычного места. Вы точно также должны действовать и двигаться во внешнем мире, но ваше сокро-

венное существо должно оставаться незримой осью — безмятежной, незыблемой и безмолвной.

Вслед за этим ученик спрашивает:

> Как описать твёрдого в понимании, утвердившегося в сосредоточении, о Кешава? Как ведет речь твёрдый умом, как покоится, как движется?*

По-простому этот вопрос означает: “Как выглядит настоящий йог”?

Учитель отвечает:

> Когда [человек] отрешается, о Партха, от всех желаний, таящихся в душе, собою внутри себя удовлетворенный, он зовется твёрдым в понимании.†

Желания, страсти и чувства являются в конечном итоге не чем иным, как мыслями. Испытывать желание по отношению к объекту — значит либо создать ментальный образ, либо абстрактную концепцию в своём уме. Страсть есть просто мысль, которая удерживается сильнее и более интенсивно, чем обыкновенно другие мысли. Прежде чем желание может быть сформировано, вы должны *подумать* о нём. Когда оно сформировано, вы

---

* БГ 2:54.

† БГ 2:55. Фраза, переведённая как “собою внутри себя”, выглядит неуклюже, хотя и такой буквальный перевод санскритского выражения “ātmany-evātmanā” тоже возможен. В философской терминологии, однако, термин “Атман” имеет весьма глубокое значение высшего субъективного принципа (см. тж прим. на с. 288).

продолжаете *думать* о нём. Желания, таким образом, есть часть вашего потока мыслей. Чтобы отбросить желание, вы должны в конечном счёте отбросить *мысль* о нём. Из этого следует, что способность сдерживать мысли и жить в состоянии, когда мысль сведена к минимуму, означает способность по желанию достигать состояния внутреннего мира. Мир есть отсутствие мыслей и желаний. Только тогда вы обретёте то состояние умственного равновесия, которое есть состояние успешного йога, нашедшего своё внутреннее 'я'. После того, как эта способность приобретена, вы вновь можете занимать ваш разум мыслями, но теперь они не смогут нарушить ваш мир.

Учитель продолжает:

> Чья душа невозмутима в невзгодах и не ведает вожделений в радостях, кого оставили страсти, страх и гнев, того почитают мудрым, умом утвердившимся.*

Будучи посланными сюда на землю, мы не можем уклониться от бедствий материальной жизни. Мы можем, однако, избежать общепринятой реакции на них. Ровно та же неудача в предпринимательском деле может лишь раззадорить одного, но совершенно раздавит другого. Первый может снова вступить в борьбу, второй — совершить самоубийство. Нам следует понять, что беды неизбежны, ибо они являются результатом наших поступков в предыдущих рождениях. Но мы можем при-

---

* БГ 2:56.

нять их с миром и самообладанием, управляя нашей реакцией на них. В этом отношении, однако, учитель отмечает, что, если вы хотите бороться с эффектами боли и бедствий, вы должны также контролировать и вашу реакцию на их противоположность. Удовольствие и невезение, боль и удача — это противоположные стороны одной монеты. Поэтому вам следует также научиться отказываться внутренне и от хороших вещей в жизни. Если вы собираетесь делать это по-настоящему, значит, когда вы неожиданно получите большое финансовое достояние, то не будете испытывать бесконтрольное возбуждение, но останетесь спокойны. Будьте, как актёр на сцене, который, хотя и вживается свою роль совершенно, всё время помнит, кто он такой. Вы внутренне божественны, так *будьте* такими.

В ком все желания поглощаются, как изливаются воды в океан, невозмутимый, меж тем как они его наполняют, тот обретает мир [в душе], но не тот, кто желания свои лелеет.*

Это состояние подлинного йога. Для достижения мира мысли должны течь в сознание ровно, не беспокоя вас. Ненавидеть — значит быть обеспокоенным сильной мыслью о том, кого вы ненавидите. Жизнь в возбуждении тоже беспокоит, и поэтому вы не можете рассчитывать на внутренний мир. Нам нужно научиться следовать срединному пути. Мир может быть обретён сдерживанием и контролем разума.

---

* БГ 2:70.

Учитель отмечает:

В той ночи, которая мрак есть для всех живых существ, бодрствует укротивший страсти; [время], когда бодрствуют существа, — ночь для прозревающего [истину] мудреца.*

"Ночь" в этом предложении означает мир явлений, окружающий вас. Мудрый видит насквозь его иллюзию, будучи духовно пробуждённым, но остальные духовно спят. Они обмануты его внешней прочностью и вещественностью. Что же кажется "ночью для всех существ"? Это трансцендентное бытие Высшего 'я'. Прозревший всегда пребывает в той жизни, что есть божественная бесконечность. Тот, кто по-настоящему входит в неё, не обязан быть ни аскетом, ни мирским человеком. Прозревший — загадка для окружающих, ибо он знает, что вся незримая жизнь, как и вся воплощённая жизнь, для него одно. Его жизнь сосредоточена в божественном и, по мере того как судьба являет ему панораму жизни, он понимает и принимает её, но сам остаётся неизменным, поскольку достиг состояния совершенного мира. Аскеты и претендующие на йогические достижения могут пытаться изгнать все мысли, но прозревший ничего не пытается делать. Он понимает и принимает мысли, но не отдаётся на их милость, ведь он понимает, чем они являются и управляет ими легко и непринуждённо.

Ученик спрашивает:

---

* БГ 2:69.

Если мудрость ты считаешь превосходящей деяние, о Джанардана, зачем на ужасное деяние меня подвигаешь, о Кешава?[*]

Он хочет знать, почему, — если постижение истины так необходимо, — от него требуют погрузиться в деятельность. Он остаётся в замешательстве.

Учитель отвечает:

В этом мире двоякого рода направленность объявлена мною, о безупречный, — сопряжение *(йога)* [путём] знания для рассчитывающих, сопряжение [путём] деяния для сопряжённых *(йогинов)*.[†]

Поскольку невозможно избежать деятельности, будь она физической или умственной, из этого следует, что существует путь человека действия и другой путь — человека мысли.

Далее учитель описывает путь действия. Он подчёркивает исполнение обязанностей и оплату долга, в котором мы находимся перед Природой.

Настоящая проблема для духовного человека в том, как действенно служить и отдавать себя своей работе в

[*] БГ 3:1.

[†] БГ 3:3. Переведённое как “рассчитывающих”, слово “sāṅkhyānāṁ” также связано с индийской философией Санкхья, которая развивалась в тот же исторический период, к которому относят написание БГ. Многие переводы прямо трактуют это слово здесь как “приверженцы философии Санкхья”, т.е. те, кто полагается на методы рассуждения и умозаключения, приводящие к освобождающему знанию.

этом лихорадочном современном мире и тем не менее оставаться верным внутреннему зову. Блаженство интроспекции может склонять его всё больше и больше к оставлению внешнего, но чрезмерная интроспекция похвальна только для тех, кого судьба и долг выбросили из мира в монастыри, ашрамы и убежища.

Следом учитель внушает жертвенность, но это особый вид жертвы. Это жертва служения. Вы должны служить, потому что служить правильно, действовать, потому что действовать правильно, и затем принести результат своих действий в жертву судьбе. Это означает, что вы не действуете исключительно за вознаграждение. Делайте свою работу, исполняйте свой долг не только ради ваших личных нужд, но и с мыслью о служении. Не сосредотачивайтесь лишь на результатах и личной пользе, но также работайте внеличностно. Это есть практика йогического пути, потому что она тяготеет к ограничению желания и себялюбия, помогая освободиться от рабства у чувств.

Этот путь особенно подходит человеку, работающему и ведущему жизнь действия в XX веке. Я убеждён, что древняя мудрость должна объединиться с современной наукой. Сегодняшний мистик должен быть готов летать на самолётах; он должен нести “пещеру созерцания” в своём сердце среди давления, шума и толп городских улиц, пульсирующих вокруг. И потом, вы должны осознавать, что если оказались ввергнуты в борьбу и соперничество современного западного города, то бог жела-

ет, чтобы вы как раз там чему-то научились, усвоили какой-то урок, требующий сопротивления, — сопротивления, которое должно быть преодолено, — и что именно через соперничество и усилие преодоления вы сможете получить нужный вам урок.

На этом пути человек познаёт смысл долга и жертвы. Но что он на самом деле приносит в жертву? Ничего, за исключением результатов деятельности, и даже это делается *ментально*. Осуществляйте свою работу в мире, исполняйте ваш долг, но не делайте ваше счастье полностью зависимым от ваших личных результатов или благ, происходящих от ваших действий. Поступайте так, чтобы являть добрый пример окружающим, становясь таким образом учителем высшей степени. Устанавливая бескорыстный стандарт действия и помня о влиянии ваших поступков на других людей, вы будете побуждать их следовать вашему примеру, и вы будете учить воодушевлением окружающих.

Дань, которую мы платим по необходимости истине, обычно остаётся лишь на словах, но лучшие миссионеры — это те, кто живёт щедро; лучшие пропагандисты духовных ценностей — те, что сначала подают личный пример и лишь затем поучают других. Практических пример оказывается лучшим учителем.

Замороченные свойствами природы привязываются к деяниям тех свойств. Но тех скудоумных, чьё знание несовершен-

но, обладающий совершенным знанием да не сбивает с толку.*

Должный подход вырабатывается лишь после длительных попыток в этих духовных практиках. Это подход “посредничества”, восприятия себя, как инструмент, а не действующее лицо, ощущение того, что Высшее ‘я’ осуществляет всю работу в вас, что оно действует, говорит, и работает через вас. Когда вы сможете прикоснуться к более возвышенному разуму и позволить ему свободно работать в вас, он поведёт вас, и поведёт верно; он будет помогать мудро; он будет умиротворять, когда личные чувства озлоблены. Он может даже побудить вас оставить какое-либо относительное благо ради настоящего. Так достигается высшая ступень карма-йоги. Вы понимаете, что, когда вы действуете, это всего лишь Природа действует и находит свой фокус в вас.

Все деяния Мне посвятив, с мыслью, в высшего Себя [углубленной], свободный от упований и от самолюбования, сражайся, не ведая терзаний.†

Когда вы приходите к осознанию того, что это на самом деле Природа выражает себя через вас, тогда вы внутренне оставляете ваши поступки. Вы обращаетесь к

---

* БГ 3:29.

† БГ 3:30. Как и во многих других случаях, фразой “высшего Себя” здесь переведён термин оригинала “ādhyātma”, т.е. высший Атман (см. прим. на с. 288) или субъективный принцип.

‘Я’-свидетелю, позволяя Природе заботиться о результатах. Тогда вы достигаете конечной стадии, когда вы можете наблюдать за собой, играющим свою роль в движении мира, без предвкушения и ожиданий. Вы более не обеспокоены будущим и его тяготами. Это — дело Природы. Вы подаёте пример, а окружающие будут следовать за вами и получать от этого пользу. Практикуя этот путь с верностью, вы можете освободиться от действия и судьбы. Он освободит вас от круга смертей и рождений. Если вы преданно выполните начальные шаги этого пути, наступит время, когда мощь духа поставит вас лицом к лицу с ‘Я’-Свидетелем. Тогда вы будете освобождены от власти накопленного рока. Но и как только достигнута значительная степень духовного просветления, не будет нужды в конфликте между этим просветлением и большей частью мирской активности. Некоторая из этой последней и в самом деле может показаться определённо бездуховной, несправедливой или материалистической в критической оценке окружающих, но в этом деле нельзя судить по внешней видимости. Можно вообразить человека, принимающего участие в войне, который сражается и убивает, но, несмотря на это, живёт более божественным светом, чем большинство человечества. Существенное различие между ним и остальными солдатами той же армии будет в мотивации. Он сражается внеличностно, не питая ненависти и не желая какого-либо зла противнику, понимая, что жизнь в равной степени требует и здравого

смысла, и доброй воли, и, зная это, он исполняет долг, уготованный ему как судьбой, так и общественной структурой, частью которой он является, защищая свою страну. Именно в таком неличностном расположении духа Иисус прогнал из храма менял. У Него не было сентиментальности по поводу человеческого братства в тот момент.

Напротив, другой человек, возможно, достигший столь же высокой степени просветления, может отказаться идти в бой, и тогда он будет готов несгибаемо переносить все кары, которым государство подвергает отказывающихся от военной службы по убеждениям. И здесь снова разнообразные судьбы человека и символическое его отношение к своему обществу могут потребовать подобного кажущегося уклонения от общественного долга. Всё зависит от конкретных обстоятельств в каждом случае.

Правда состоит в том, что по-настоящему имеет значение лишь подчинение своего эго велению и зову Высшего ‘я’, а затем исполнение этого веления. Если Высшее ‘я’ посылает кого-то в притоны изгоев общества, он должен без колебаний быть готов туда отправиться. И если Высшее ‘я’ посылает кого-либо в ряды богатых бездельников и распущенных дилетантов, он также должен будет готов следовать туда, и если Высшее ‘я’ помещает его в жестокую атмосферу бездушной коммерции или шумной фабрики, он должен этому подчиниться. Куда бы человек ни был направлен, там всегда будет либо

возможность усвоить какой-то урок, либо исполнить служение, либо просветительное осуществление судьбы. Наконец, если Высшее ‘я’ объявляет: “Вся эта деятельность пуста, все эти люди ничтожны и всё время, потраченное на них, потеряно”, тогда также человек должен без колебаний оставить своё окружение, принести мир в жертву и отправиться в духовное уединение, будет ли это какая-то отдалённая сельская местность или монастырь.

Те же, злобствующие на Моё воззрение, что не следуют ему, знай, слепы они для любого знания, погибли они, неразумные.*

Они уничтожают себя и низвергаются в бездонную пропасть. Она бездонна, ибо нет конца кругу смертей и рождений. Он может продолжаться неограниченно долго, пока вы не ступите на путь, выводящий из него. Можете ли вы вообразить момент, когда ваши рождения начались? Точно так же вы не можете вообразить их конец. Будда увидел этот ужасный ад бесконечного воплощения и перерождения и отправился на поиски выхода. Это можно сделать лишь на пути такого поиска путём преодоления всех ложных идей, путём верного действия, медитации и безразличия к результатам. Этот путь преподаётся ученику, практика которого приведёт его к точке, где он восходит к свободе.

Здесь мы подходим к поиску духовного знания.

---

* БГ 3:32.

Учитель говорит:

Это непреходящее учение Я провозгласил … передавая так от одного к другому, ведали его царственные мудрецы, но за долгое время то учение было утрачено здесь.*

Почему так случилось, что человека необходимо было учить этому пути эзотерического знания с начала времён? Потому что высшая истина о жизни настолько тонка и превосходит воображение человека до такой степени, что без божественного откровения он никогда бы не смог её открыть. Она изначально была дана человеку как откровение через наивысшее воплощённое существо, в то время жившее на планете. Она была открыта изначально царям-адептам древнего Китая, Египта и других примитивных африканских, азиатских и американских народов. К тому времени, когда прошло уже несколько тысяч лет со времени передачи этого высокого знания, как упоминается в *Бхагавад Гите*, оно уже было давно потеряно и должно было снова быть восстановлено. Стоит ли удивляться тому, что сегодня даже в Индии высокая эзотерическая мудрость уже снова оказалась по большей части преданной забвению и перестала быть востребованной?

Вот это древнее учение и поведал Я тебе сегодня, ибо преданный почитатель ты Мой и друг, оно же — великая тайна! … Когда ни случается так, что приходит в упадок праведность, о

* БГ 4:1–2.

Бхарата, и неправедность возвышается, тогда Я создаю Себя сам.[*]

Здесь определённо даётся обещание, что Высшие Существа посвятили себя заботе о человечестве, и что они будут спасать его в единственном истинном смысле спасения в критические моменты истории. Если не возникнет лидера среди самих людей, чтобы им помочь, тогда боги снизойдут в смертную плоть и дадут человечеству то, что у него должно быть. Такие времена наступают, когда вырождается духовное понимание, ибо светоч божественной истины не должен угасать в мире. Когда бы ни случилось, что эта истина пропадает из людского знания, она должна быть возвращена богами, которые воплощаются с тем, чтобы вновь возжечь этот светильник в массах человечества. Последующее пробуждение к вещам духовным автоматически предоставит *единственное* условие, при котором все главные экономические, общественные и политические проблемы могут быть по-настоящему поправлены или решены.

Ради защиты благочестивых, ради истребления злодеев, ради утверждения праведности являюсь Я из века в век.[†]

Каждый раз, когда человечество погружается на самое дно духовного невежества и начинается разложение истинной религии, тогда происходит рождение адепта или даже бога, который предпринимает откры-

---

[*] БГ 4:3, 4:7.

[†] БГ 4:8.

тую миссию духовного служения. Когда мистик решается на действие, он способен стать социальным динамитом, взрываясь везде, где буква убивает дух. Нетрудно процитировать историю, чтобы засвидетельствовать этот факт.

Весьма необыкновенно, что в такое время происходит реинкарнация большого количества тех, кто погружён в глубокое духовное невежество или необузданное желание, кто полон ненависти, зависти, жадности и вожделения. Эти перевоплощённые существа значительно усугубляют мрак этой эпохи. В такое время судьба берётся за их духовное образование, и они перерождаются в подобный период, чтобы получить свой самый серьёзный урок. В конечном счёте они погибают физически в таких великих природных бедствиях, как наводнения или эпидемии, а особенно в войнах. В такие периоды их массовая насильственная смерть оказывается подходящим воспитанием, необходимым для их духовного развития. Но подобные эпохи так же отличаются и "защитой добра".

Те, кто продвинулся по духовному пути, до некоторой степени оберегаются. Они защищаются ментально и поддерживаются внутренне. Иногда такая защита может принимать вид чудесной внешней помощи в критические моменты. Что бы ни происходило внешне, когда эти моменты наступают, они почувствуют, что высшая сила с ними; её присутствие будет явлено им либо напрямую от Высшего 'я', либо посредством другого че-

ловека. Работа высших сил становится более активной и более действенной по мере того, как обстановка ухудшается. Посреди безумия, разрушения, слепоты и ужаса нашего мира они могут тогда найти в самих себе защиту и прибежище там, где другие остаются беспомощны или сметены страхом. Тогда, прямо в гуще наихудшего внешнего бедствия, они могут почувствовать таинственное Присутствие, сообщающее им великое спокойствие и мужество. Всегда жизнь, получающая поддержку Высшего ‘я’, будет умиротворённой, мудрой и сильной, внутренне защищённой.

Познавай то преклонением, вопрошанием, служением. Знающие, провидящие истину, наставят тебя в знании.*

В Индии каждый простирается на земле, подходя к духовному учителю. Это лишь символ того факта, что он ищет высшей силы; и что он смиренно принимает то, что слышит, как божественную истину. Благоговение и почтение к духовно озарённым людям встречается значительно реже в западных странах, к нашему несчастью. Искренне стремящийся в конечном счёте должен будет найти компетентного учителя. Когда вы найдёте того, к кому хочется обратиться, просите быть принятыми и после этого поддерживайте с ним связь, пока не будете приведены к истине, независимо от того, сколько времени это может потребовать. Кришна говорит, что когда вы отвечаете трём требованиям, — “смирению, вопроша-

---

* БГ 4:34.

нию, служению”, — тогда держатели знания, реализовавшие истину, будут вас учить. Они будут передавать свою мудрость различными путями, некоторые устно, некоторые письменно, а некоторые молчанием, но в конечном итоге даруя свою Благодать. Смирение означает полную преданность и доверие к учителю, так же как к его словам. Вопрошание означает упорный поиск реальности разоблачением иллюзий. Служение означает предоставление любой помощи, в которой нуждается учитель, ибо он отдаёт своё знание, не скупясь, и никогда не просит никого о воздаянии. Если эти три требования не удовлетворены, трудно получить настоящее обучение. Когда вы его найдёте, вам более не придётся впадать в заблуждение.

Будь ты наигрешнейший из всех грешников, на корабле знания ты через всякий порок переправишься.*

Если вы сможете найти настоящего учителя и взойти по ступеням этого пути под его руководством, вы можете быть величайшим грешником на свете и, тем не менее, вы сможете переступить через все эти грехи и достичь высшего освобождения. Ваша преданность ему будет отплачена тысячекратно. Таков единственный путь, на котором это может быть свершено.

Как зажжённый огонь обращает топливо в пепел, о Арджуна, так всякое деяние в пепел огонь знания обращает.†

---

* БГ 4:36.

† БГ 4:37.

Если вы сможете пройти этой особой дорогой к освобождению и обрести знание истины, судьба не тронет вас. Как бы вы ни были грешны, в момент осознания истины вы освобождаетесь от накопленных следствий ваших грехов. Что есть судьба? Это не более, чем совокупность мысли, желания и склонностей к определённым поступкам, которые сохраняются вокруг вас и в конечном итоге материализуются, таким образом приводя к материальному восстановлению нарушенного равновесия или изменению вашей жизни. Вы искорените их все знанием истины.

Ибо нет здесь очистительной силы, равной знанию. С течением времени сам обретает его в себе преуспевший в сопряжении *(йоге)*.[*]

Это любопытное утверждение. Когда практикой медитации вы достигли контроля над разумом, тогда вы рано или поздно обретёте эзотерическую мудрость. Вам нужно будет ждать кого-то, кто приведёт вас в абсолютную истину, которая будет дарована вам как награда. Вы получите эту инициацию по прошествии определённого времени. Медитации самой по себе недостаточно. Единственная истина — это знание высшей реальности.

Потому от незнания происходящее, в сердце пребывающее это сомнение своё знания мечом отсеки — и к сопряжению *(йоге)* прибегни, воспрянь, о Бхарата![†]

---

[*] БГ 4:38.

[†] БГ 4:42.

Преодолевайте ваши сомнения и страхи обретением настоящего знания Высшего ‘я’. Знание изгоняет невежество, как свет изгоняет тьму. Подлинное знание истины не означает знание материальных явлений. Феноменальный опыт нескончаем.

Другой путь — это путь отречения. Он уготован лишь человеку, бегущему от мира, чтобы посвятить себя медитации в уединении монастыря.

Ученик спрашивает:

Ты восхваляешь отрешение от деяний, о Кришна, а в то же время и сопряжение *(йогу действия)*; что лучше из этих двух, скажи мне определённо.*

Учитель отвечает:

Отрешение и сопряжение *(йога)* деяния оба ведут ко благу, ни с чем не сравнимому; но из них сопряжение деяния лучше отрешения от деяний.†

Как же так? Духовный экстаз является высшей степенью эмоций. Но он не есть высшая истина. Чтобы подойти к высшей истине, необходимо тогда быть посвящённым в окончательный поиск. Как путь действия, так и путь отрешения от мира ведут к этому блаженству. Если вы встанете перед выбором между ними, следуйте по пути действия в мире. Он более труден, но и результаты пропорционально более значительны.

---

* БГ 5:1.

† БГ 5:2.

В древние времена, в предыдущих воплощениях люди, желавшие достичь более высокого духовного измерения, на время удалялись в мистериальные храмы, где их обучали в наиболее благоприятных условиях. Порой они проводили там всю свою жизнь; всё делалось для облегчения их духовного роста. Сегодня не существует таких организаций, и сама жизнь заняла их место. Поэтому вы должны добиваться ваших посвящений, искать знание и развивать свою интуицию посреди и посредством вашего ежедневного жизненного опыта. Бесполезно утверждать, что вы не в состоянии учиться в гуще материализованной среды. Вы учитесь, размышляя о вашем опыте, чтобы понять уроки, стоящие за ним, и это в определённом смысле столь же действенно, как и медитация в монастыре. Понимание столь же важно, сколь и погружение в медитацию, и ваш опыт в материальном мире даёт вам необходимые возможности к этому. Разумеется, нужно и то, и другое. Условия пробуждают определённые мысли и чувства, и вы должны избирать их направление. Они предоставляют вам возможность понимать препятствия, противостоять им и преодолевать их.

Почему учитель советует более трудный путь? Именно по причине его трудности! Это путь, который вынуждает вас действовать более непосредственно по вашей собственной инициативе. Когда вы живёте в мире деятельности, происходит немедленная проверка всех теорий их результатами. Человек, отрекающийся от мира,

может взращивать в своей голове самые разнообразные иллюзии. Разговоры о духовности не делают вас духовным. Переносите на физический план действия всё, что вы знаете, и *живите* этим. Гнаться за словесными миражами — не одно и то же, что следовать за живым богом, пребывающим в вашем сердце. Кроме того, если вы остаётесь в мире, то помогаете и служите человечеству своим примером. Но в окончательном смысле оба пути одинаковы. Человек мира, действующий из высших побуждений, не отличается от человека, покинувшего мир.

Просветлённый может быть царём. Он может быть окружён пышным великолепием. Но иногда он может быть никем, никому неизвестной личностью. Какова бы ни была его роль, он будет её играть. В любой ситуации он останется человеком божественной реализации. Никто не может диктовать, какую роль должен играть такой человек. Для него несовместимое стало дополняющим. Вы не можете требовать, чтобы он вышел в мир или чтобы он оставался в уединении. Глупо незнающим говорить, что адепт должен делать то или это. Он может долгие годы провести в пещере и, тем не менее, не будет бесполезно тратить своё время. Если он получит божественный мандат, истинный мудрец, без сомнения, пожертвует уединёнными местами, которые любит. По внутреннему приказу он спустится в многолюдные арены и празднословные форумы мира.

Что рассуждение и сопряжение *(созерцание и йога действия)* различны — не умудрённые люди то говорят, а глуп-

цы. Должным образом прибегнувший хотя бы к одному, обретает плод и того, и другого.*

Учитель объясняет, что истинно мудрый человек будет господином двух миров: мира внутреннего и мира внешнего, и не будет рабом ни одного из них. Он будет сыном своей эпохи, а не пародией на какого-то древнего предка.

На учёного и смиренного брахмана, на корову, на слона, даже на пса и псоядца равно взирают мудрые [видя в них Высшее ‘я’ — *прим. ПБ*].†

Таково мировоззрение просветлённого. В таком человеке вы увидите мудрость и смирение. Он смотрит на все существа, как в конечном счёте выражающие одно и то же единство жизни. Его взгляд всеохватен; он свободен от расовых и кастовых предубеждений. Самая низкая каста в Индии называется “поедатели собак”, её представителям запрещено даже жить в деревнях. В глазах просветлённого, который видит Высшее ‘я’ во всём, этот изгой заслуживает того же уважения и доброжелательности, что и царь.

Не станет радоваться, обретая приятное, не придёт в смятение, обретая неприятное, тот, чей разум неколебим; не за-

---

* БГ 5:4.

† БГ 5:18.

блуждающийся, ведающий Брахмана[*], он утверждён в Брахмане[†].

С этой ментальной позиции прозревший может противостоять импульсам желания и гнева. Это утверждение интересно тем, что подразумевает способность таких импульсов достигать его. Но могут ли они достигнуть его и почему? По общему представлению, прозревший, адепт или учитель не имеет подобных импульсов, — что они полностью исчезли. Эта идея не вполне верна. Они приходят иногда, поскольку адепт ещё не освобождён от *тела*. Такие вторжения, однако, мимолётны. Они исчезают в следующую секунду, ибо он автоматически и спонтанно отказывается с ними отождествляться.

Материя потеряла над ним власть, и этот мир более не в силах очаровать его полностью. Он может пройти через мировую материалистическую цивилизацию от Москвы до Мадагаскара, но останется внутренне непоколебим.

Тот, чья душа не связана с внешними касаниями, находит счастье в собственной душе; непреходящее счастье вкушает

---

[*] Брахман (тж. Браман) — высшая реальность в индуизме. Почти везде ПБ упрощает изложение, заменяя его на его собственный термин “Высшее ‘я’”, который он подробно описывает как в этой, так и в других своих книгах (см. тж. прим. на с. 288).

[†] БГ 5:20.

тот, чья Душа *(Атман*)* сопряжена *(йогой)* в постижении [истины] с Брахманом.†

Он не зависит лишь от внешних вещей в своих радости и блаженстве. С другой стороны, однако, он вполне способен при случае их оценить. Он удовлетворён, как сидя в пещере наедине с собой, так и живя среди людей в современном городе. Таково состояние достигших осознания Высшего ‘я’.

Обретают угасание *(нирвану)* в Брахмане мудрецы, истребившие грехи, рассёкшие двойственность, Себя подчинившие, в благе всех существ находящие радость‡.

У него нет более сомнений. Они были разрешены, ибо он обрёл истину и предан ей. Сомнения — это мысли, мнения и теории. Прозревший возвысился над этой сферой. Его сомнения были уничтожены светом ясного

* Атман — в индуизме вечная, неизменная духовная сущность, Абсолют, осознающий своё собственное существование. Этот термин часто употребляется в отношении осознания субъективного существования (но не в смысле личности), в противоположность Брахману (см. прим. на с. 287), хотя одним из основных положений индуизма также является утверждение “Атман — это Брахман”.

† БГ 5:21.

‡ БГ 5:25. Слова “Себя подчинившие”, соответствующие в оригинале фразе “yatātmānaḥ”, другие переводы интерпретируют, как указывающие просто на овладение собственной личностью, а не Атманом (что из логических соображений представляется невозможным).

знания. Нет нужды светить фонариком в комнате, уже залитой дневным светом. Так же и прозревшему нет необходимости придерживаться теорий и мнений, когда он непрерывно озаряем трансцендентным сиянием Высшего ‘я’.

Да сопрягает сопряжённый *(йогин)* постоянно Себя *(Атман)*, пребывая скрытно, в уединении, обуздавший мысль свою и Себя, лишенный упований, неимущий.*

Здесь мы приходим к описанию практики непрерывной медитации на пути человека, отрёкшегося от мира, хотя эти упражнения могут практиковать время от времени и остальные.

Мы, на деятельном молодом Западе, должны научиться подобному расслаблению от предшествующей цивилизации Востока, хотя это не означает преимущество такого пути над путём действия. Я полагаю, что и тот, и другой могут и должны комплементарно способствовать уравновешенной структуре новой более высокой цивилизации, в которой мир крайне нуждается.

Мы пытаемся обрести высшее сознание, ведя рабочую жизнь людей, обитающих в больших городах на протяжении этого сложного XX столетия, — не попыткой укрыться в монастырях, скитах, джунглях или горных пещерах, но проживая в мире. Следует признать, что это труднее, определённо труднее. Но судьба подарила нам это существование, и мы должны пройти через него и

* БГ 6:10. См. выше относительно “Себя”.

сделать это наилучшим образом. Не стоит мечтать, что в один прекрасный день, когда мы сможем от всего этого убежать, то найдём короткую и лёгкую дорогу к духовной свободе. Дело обстоит не столь просто. Куда бы вы ни скрылись, вы понесёте свои недостатки с собой, ваши ментальные привычки отправятся с вами, и они будут оставаться вашими так же стойко в пустыне или пещере отшельника, как и в большом городе. Настоящая битва идёт в вашем сознании. Убежища полезны для временного уединения, но не как постоянное обиталище. Создайте себе собственное убежище прямо там, где вы находитесь, выделяя полчаса из вашего дня и закрываясь на этот период. Забудьте, где вы находитесь: погрузитесь в размышления, в задумчивость, и в этом будет ваше уединение, ваш уход.

Следующий по пути аскетизма, однако, должен отказаться от всех мирских и семейных связей. Он не должен заниматься делом или быть домовладельцем. Он должен быть совершенно свободен, чтобы посвятить себя обретению ментального равновесия с помощью ментального усилия.

Ему не следует тревожиться о собственности или страдать от желания её обрести, таким образом оставляя свой разум совершенно свободным для обращения вовнутрь.

В чистом месте воздвигнув твёрдую опору для себя, не слишком возвышенную и не слишком низкую, покрытую тканью, оленьей шкурой и травою куша, одна над другой.*

Его работа отныне — сосредоточение разума, сидя без движения помногу часов в день, практикуя концентрацию мысли. Практика неподвижности нелегка, но это лишь первая трудность. Когда это упражнение освоено, он переходит к практике сосредоточения. Сидя прямо и неподвижно, он должен закрыть глаза или непрерывно смотреть на кончик собственного носа и пытаться обуздать свой разум. Он не должен как переедать, так и недоедать. Переедание сделает его тело грубым и тяжёлым, а недоедание вызовет голод, который будет беспокоить разум. Также не должен он слишком много спать или недосыпать. Он должен быть умерен во всём, следуя уравновешенному пути. Его еда, отдых и усилия должны быть умеренными. Его задача — сохранить силы для ментальных целей. Он должен ограничивать свои мысли и сосредотачивать их в логическую цепь вокруг одной темы. Далее, он учится удерживать их в одной точке. Сконцентрированный или сосредоточенный разум сравнивался с лампой в укрытом от ветра месте, огонь которой не мерцает. Задача этой практики в том, чтобы увлечь разум внутрь, от тела и чувств, и обратить на самого себя. Успех в этом подразумевает непрерывные занятия, которые могут продолжаться месяцами

* БГ 6:11.

или даже годами. Но постоянным и неутомимым упражнением колеблющегося разума в какой-то момент обнаружится, что мысли могут быть успокоены и остановлены. На этом этапе разум должен оставаться без мыслей, совершенно безмолвным. Это — состояние медитации, когда вы чувствуете, что становитесь бестелесным, лишённым формы разумом. Самое надёжное средство достичь успеха на этом пути — это постоянная регулярная практика в сочетании с безразличием к скорым результатам. Не следует впадать в разочарование, когда положительные результаты не достигаются. Успех обычно приходит внезапно, когда его меньше всего ожидают.

Учитель отвечает на жалобы ученика о трудностях йоги:

> Несомненно, о мощнорукий, трудно подчинить мятущуюся мысль *(манас*[*]*)*, но ею овладевают, о сын Кунти, через усердие и бесстрастие.[†]

Блуждающий разум устаёт сопротивляться и в конечном итоге сдаётся. Однако, даже если вы не достигаете цели, ваша награда всё равно созреет, ибо

---

[*] Манас — понятие индийской философии и психологии, в целом означающее: ум, рассудок, мыслительная способность, инструмент мышления, иногда сам по себе бессознательный. Часто понимается как “невысший”, эмпирический ум, в отличие, например, от буддхи (интеллекта).

[†] БГ 6:35.

Достигнув миров праведников и проведя там несчётные годы, в доме честных и почтенных [людей] вновь рождается отпавший от йоги.*

Ни одно усилие не будет потеряно, и всё, что вы сделали, что достигли в своих попытках, вернётся к вам в следующем земном рождении. Более того, если это возможно, вы родитесь в духовной семье, где вам будет легче добиться успеха на этом пути. Такого рождения, впрочем, очень трудно добиться.

Из всех же сопряжённых *(йогинов)* тот, кто внутренним существом своим ушедший в Меня почитает Меня, исполненный веры, полагается сопряжённейшим со Мною†.

Наиглубочайшее поклонение — это пребывание в Высшем ‘я’. Тогда человек предан наивысшим возможным образом. Если вы чувствуете, что ритуал и церемония помогают вам, используйте их. Но, возможно, в итоге вы должны будете от них отказаться. Ибо когда вы осознаете, что Владыка мира вечно продолжает праздник вселенной, и что этот ритуал соблюдается везде и всюду, вы более не захотите быть ограниченными какой-то мимолётной церемонией, но пожелаете занять место в великом храме этого мира, *постоянно* помня и почитая бога в своём сердце.

Здесь заканчивается первая часть этого удивительного и поучительного диалога, и ей вполне естественно за-

---

* БГ 6:41.

† БГ 6:47.

вершиться подробностями искусства ментальной тишины. Мир был бы поражён, узнав, как много его известных фигур, как прошлого, так и настоящего, незаметно сделали это ежедневное уединение своим убежищем от обременительных обязанностей и тяжёлой ответственности, находя в моменты медитации силу вынести свой неизбежный рок и помощь среди затруднений, в то время как другие идут на ощупь в слепоте, которой можно избежать. Единственный пример из многих будет достаточным.

Поскольку прошло уже много лет со времени сенсационной гибели фельдмаршала лорда Китченера при таинственном потоплении линкора *“Хэмпшир”*, я не предам чьего-либо доверия, открывая то, что этот прославленный военный не погнушался испросить и получить тайную инициацию в восточные йогические практики на своей долгой службе в командовании Британских вооружённых сил как в Индии, так и в Египте.

На реке Нил есть небольшой остров поблизости от причудливого древнего города Асуан, который сегодня носит его имя. Там Китченер создал очаровательное духовное убежище, которое при его жизни оставалось в его исключительном пользовании, пока он практически был диктатором Египта и Судана. Он засадил его редкими тропическими деревьями, специально привезёнными из Индии, и пышными пальмами, чтобы образовать идеальную защиту и тень в своём убежище. В центре острова он построил небольшой павильон. Закончив ра-

бочий день, он любил незаметно сесть в лодку и отправиться в это живописное и покойное место в совершенном одиночестве без единого солдата для своей охраны.

Там, под величественным небом южного Египта в тишине, нарушаемой лишь монотонным концертом бесчисленных насекомых, он забывал свои тяжкие заботы и бремя и отдавался созерцанию, возвращению сознания в своё сокровенное внутреннее существо.

На службе в Индии лорд Китченер создал подобное же убежище в предгорьях Гималайских гор недалеко от Симлы. Это место было незабываемо красивым, и он назвал его “Павильон полевых цветов”. Он был одним из тех немногих, кому повезло услышать глубокий зов Высшего ‘я’, и кому достало мудрости ответить на него. Среди его излюбленных упражнений была йогическая практика, известная индусам, как *тратака*, которую автор кратко описал в коротком пассаже о Китченере на странице 142[*] книги *Тайный путь*. Китченер пользовался этим созерцательным упражнением, как средством для фиксирования мысли, ибо он уходил глубоко в себя и забывал окружающее. Он всегда был одиноким и следовал обособленным курсом даже в своей военной профессии; там на этом тихом острове он мог встать лицом к лицу с великим Одиночеством.

---

[*]Скорее всего, в первом издании. Этот абзац находится ближе к началу в 3 подразделе VII главы. См. прим. на с. 173.

Можно представить, какую силу находил он там, вспоминая, что на его плечах целиком лежала тяжкая задача организации всего, что касалось первых лет военного участия Англии в Мировой войне 1914–18 гг. Британский народ был недоволен его одиноким характером, его недостатком общительности, но они не понимали, что он был, как те, кто внутренне прошёл через высшее посвящение браминов, когда жрец говорит кандидату:

Он — Одиночество, что в тебе … Ты стоишь совершенно один перед священным огнём, и отныне огонь, что будет тебе дан, будет Одиноким, и ты будешь одиноким с ним. Готов ли ты принять это одиночество?*

Сказанное более обыденным языком, это просто означает, что неофит будет отныне сначала обращаться к своему сокровенному, священному существу за помощью, светом, любовью и силой, и лишь затем к слабым смертным людям. В этом, на самом деле, лучшая форма самодостаточности, ибо она позволяет духовным силам работать через его личную жизнь.

Божественный замысел пульсирует по всей Природе. Тот, кто усвоил искусство правильной медитации, рано или поздно приведёт себя в гармонию с этим замыслом,

---

* Дхан Гопал Мукерджи. *Каста и пария* (Dhan Gopal Mukerji. *Caste and Outcast*, см. с. 464). Хотя некоторые его книги (в основном, детские) были переведены на русский язык, эта доступна лишь в оригинале.

который с того момента начнёт использовать его как священный инструмент в его трудах среди заблудших овец человечества. Вселенское сознание Высшего ‘я’, как присутствующее во всех окружающих, автоматически приводит такого человека в совершенное сопереживание с ними всеми, и поэтому заставляет его стремиться привести их всех к собственному самоосознанию. Поскольку они живут в физическом мире и физическом теле, наилучший способ дотянуться до них — это через физические средства, что означает жизнь вдохновлённой деятельности.

ГЛАВА X

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЙОГОВ

II. ОТКРОВЕНИЕ

Вторая часть *Бхагавад Гиты* освещена высоким откровением Учителя, что Высшее ‘я’ существует везде, и что вся борьба человека на самом деле является неосознанным поиском удовлетворённости, которую предоставляет лишь его защита. Это служит основой более глубокого и соответствующего послания вдохновлённой деятельности, так отвечающего нашему времени.

Выслушай же, о Партха, как, прилепляющийся ко Мне мыслью, [путём] сопряжения *(йоги)* сопрягаясь, ты, нашедший во Мне опору, непременно всецело Меня познаешь.*

Медитацией следует заниматься не только по расписанию, но непрерывно, помня пользу устремления.

Никогда не забывайте, чего вы хотите достигнуть: священного самовоспоминания. Вы преуспеете в своей медитации, когда сможете удерживать это воспоминание непрерывно.

Пока вы не достигли этой ступени, вам придётся посвятить часть вашего дня попыткам погрузиться в эти мысли на время.

---

* БГ 7:1.

От чего вы ищете убежища? От всего внешнего. От всего, что не является вашим истинным ‘я’. От всего, что не есть чистый Дух. Не только от разочарования и страдания вы ищете защиты, но также и от того, что мир видит, как приятное и доброе.

Иными словами, вы стремитесь обрести тот мир, что пребывает в вашем наисокровеннейшем центре. Для этого необходимо отрешиться от вашего мирского опыта и переживаний. Принимайте их, но не оказывайтесь захваченными их потоком. Убежище, которого вы ищете, может быть найдено лишь в глубинах вашего сердца, где пребывает дух.

Для достижения успеха в вашем поиске необходимо обратить свой разум внутрь, неподвижно удерживая его в сердечном центре, одновременно участвуя в деятельной жизни поверхностным разумом.

Так достигнете вы мира, ежедневно олицетворяя то прекрасное спокойствие, которое сделает вас способным принимать в незыблемой уравновешенности всё, что бы в жизни ни случилось.

Учитель заверяет, что по достижении этого, “непременно всецело Меня познаешь”. Ваш наисокровеннейший Дух обитает в этом мире, но не в эмоциональных потрясениях. Через эти последние вы проходите в течение ранних этапов на пути.

Учитель продолжает:

Из тысяч людей едва один старается достичь совершенства, а из старающихся и достигших едва один кто-либо истинно знает Меня.*

Очень немногие ищут истинно духовного или стремятся к совершенству. Очарованные кажущейся реальностью мирского существования, люди погружаются в духовно омертвляющие удовольствия.

Нет ничего плохого в самом по себе стремлении к материальному благополучию, ведь мы живём в материальном мире. Но это стремление не должно полностью нас поглощать. Это — лишь поверхностная сторона нашей жизни. Должно также присутствовать усилие понять смысл нашего воплощения, так же как стремление достичь Реальности.

Взгляните на множества тех, кто ищет бога, Истину, в традиционных религиях и нетрадиционных культах по всему миру. Много ли тех, кто добился полной реализации их божественной цели? Сотни потратили десять, пятнадцать или двадцать лет, но так и не обрели Истину. Истина столь неуловима, что крайне немногие достигают её. Но когда это произойдёт, все ваши сомнения исчезнут навсегда.

---

* БГ 7:3.

Этими тремя качественными состояниями[*] ослеплённый, не узнает весь этот мир Меня, их превосходящего, нетленного.[†]

Сам окружающий нас мир представляет великую силу, ослепляющую нас. Сама Природа есть великая иллюзия.

Ибо трудноодолима эта Моя божественная, из нитей-качеств *(гун)* слагаемая майя, но те, кто прибегнут ко Мне, эту майю преодолеют.[‡]

Причина того, что столь немногие находят Истину, в том, что постижение космической иллюзии, которой нам противостоит Природа, есть самая трудная вещь в этом мире.

Эта мировая иллюзия существует лишь в нашем разуме. Именно там мы должны её преодолеть. Первое заблуждение — это впечатление, что наш, казалось бы, такой прочный мир является высшим и окончательным состоянием бытия.

Современная наука признаёт такое впечатление иллюзорным. Она, наконец, усвоила истину, что даже материальные объекты не являются цельными вещами, ко-

---

[*] Имеется в виду многообразие явлений, которые являются следствием и комбинацией трёх основных *гун* (качеств, лежащих в основе всех явлений), *майя* или иллюзия феноменального мира.

[†] БГ 7:13.

[‡] БГ 7:14.

торыми кажутся. Она знает, что такая вещь, как стол, является ничем иным, как набором электрических разрядов.

Материя, как таковая, не существует, ибо если всё составлено из силы, то где же тогда ваша твёрдая материя? Учёные проанализировали природу материи. Они нашли, что она исчезает, превращается в силу. Но они пока не открыли природу силы.

Рано или поздно наука будет вынуждена придти к заключению, что сила есть ток, существующий в вашем собственном сознании. Она не могла бы так существовать, если бы не было *вас*, чтобы её осознавать. Вся эта огромная вселенная существует для вас исключительно посредством вашего разума. Как вы о ней думаете, такой она для вас и является.

До тех пор, пока вы думаете и верите, что материя реальна, так это для вас и будет. Но как только вы подумаете, что она — не та твёрдая вещь, какой выглядит, вы начнёте прозревать сквозь иллюзию.

Воспринимайте её тем, чем она является, и таким образом вы победите иллюзию. Разум должен быть понят, а мир изучен. Когда вы поймёте собственную истинную природу, вы также поймёте, чем является мир. Для достижения этого требуется нечто большее, чем распевание гимнов и повторение молитв. Религия — всего лишь один шаг на пути.

… знающий почитается Мною, словно то — Я сам, ибо он утверждается во Мне, духом сопряжённый, как в убежище, выше которого нет.[*]

Делая Истину вашей целью, вы ищете наивысшего. Вы обнаружите, что Истина дарует свою награду, ибо все остальные блага следуют за ней. Как сказал Иисус: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам”.[†] В этом суть всего дела.

И учитель объясняет:

Те же, чьё знание похищено всяческими желаниями, прибегают к иным божествам, утверждаясь во всяческих запретах, замкнутые собственной природой.[‡]

Вы должны определённо решить, желаете ли высшей Истины или частичных истин. Это стадии, через которые искатель неизбежно должен пройти.

В итоге вы будете принуждены опытом жизни искать единую Истину. Приняв это решение, вы не должны отвлекаться на поиск оккультных сил или впадать в плен эмоционального экстаза. Когда вы осознаёте, что единственно ищете Истину, то вступаете на путь её обретения.

Учитель желает, чтобы его ученик искал одной лишь Истины, ибо тот, кто ищет конечных вещей, не может обрести бесконечных результатов. Конечное ограниче-

---

[*] БГ 7:18.

[†] Мф. 6:33.

[‡] БГ 7:20.

но, однако Высшее ‘я’ не может быть измерено. Оно бесконечно и безгранично.

Непроявленного, подверженным проявлению мнят Меня неразумные, не ведающие высшей Моей природы, нетленной, непревосходимой. Не для каждого явен Я, окутанный волшбою сопряжения *(йога-майей)*.*

Иные думают, что бог выражает Себя посредством этой Вселенной, являющейся Его проявлением. Но почему бог должен урезать Себя такой очевидно ограниченной вселенной? Фраза “не для каждого явен Я” заключает в себе глубочайшую философию эзотерической мудрости. Скажем лишь, что, зная реальность в её высшей неизменной природе, человек знал бы, что она не имеет манифестации. Она есть единственная Реальность. Остальное — иллюзия. Нет двух реальностей, например, материальной и духовной. Есть только одна. Когда это найдено, то найдено всё, что того стоит.

Это великая космическая иллюзия заставляет вас думать, что наш материальный мир реален. Так как существует лишь одна Реальность, то противостоящее ей, по необходимости, должно быть иллюзией. Чтобы освободиться от иллюзии, вы должны покорить разум, ибо именно разум создаёт иллюзии.

Учитесь успокаивать ваш разум ежедневной практикой медитации. Поскольку именно мысль производит иллюзию, из этого следует, что, когда вы сможете осво-

---

* БГ 7:24, 25.

бодить разум от мысли и достигнуть ментального покоя, то сможете также изучать мир и наблюдать его истинную природу. Эта реальность есть то, как её видит ваше освобождённое сознание, а не как ваши мысли сообщают вам о ней.

Поэтому пользуйтесь медитацией, как средством для достижения цели.

Ученик спрашивает:

Что есть Брахман, что — то, что превыше Себя?*

И учитель отвечает ему:

Непреходящее, Высшее — именуется Брахманом, своя природа — тем, что превыше Себя.†

Действуя совместно, тело и разум создают в вас чувство, будто вы являетесь отдельной личностью или индивидуальностью. Однако, в безмолвии медитации или в неожиданные моменты жизни можно иногда уловить проблеск иного бытия в вас, которое обычно ускользает от внимания. Вы чувствуете его, как вселенское и внеличностное. В такие божественные моменты вы близки

---

* БГ 8:1. Фразой “то, что превыше Себя” переведён санскритский термин “adhyātma”, который в философии йоги обычно означает самый духовный и высший аспект индивидуального ‘я’.

† БГ 8:3. Эта шлока переводится и комментируется очень поразному в разных источниках. Английский перевод А. М. Шастри, которым пользуется ПБ, трактует его так: “Высшее ‘я’ есть Нерушимое, Высшее. Индивидуальное ‘я’ называют эго”.

к космическому сознанию. Вы чувствуете его, хоть и не знаете его на самом деле.

Это Реальность, лишь отражением которой является ваше личное 'я'. Личное 'я' живёт и думает единственно силой и сознанием, которое оно заимствует из этой божественной основы.

Следует хорошо понять это взаимоотношение. Вы должны знать, что Высшее 'я' нерушимо, бессмертно. Ваша индивидуальность, однако, зависящая от разума и тела, должна начать существование через рождение и поэтому также должна умереть.

Высшее 'я', с другой стороны, безначально и поэтому вечно, бесконечно. Мы черпаем саму нашу жизнь из Вечного, но космическая иллюзия заставляет нас верить, что жизнь тленна и ограничена телом. Для обретения вечной жизни, мы должны глубоко погрузиться в себя и открыть то, что есть *raison d'être*[*] нашего личного существа.

Существуют два способа этого достигнуть. Первый опирается на медитацию и самоанализ, второй — на самонаблюдение. В случайные моменты дня, остановитесь, отрешитесь в своем восприятии, и понаблюдайте за собой. Попытайтесь почувствовать, чем вы в самом деле являетесь под этой маской личности.

Это следует практиковать до тех пор, пока это не станет прочной привычкой. *"Каковы мысли в душе его, та-*

---

[*] Причина существования и смысл (*фр.*).

ков и он”.[*] Если вы начнёте неуклонно думать о том, чем вы на самом деле являетесь в вашей самой сокровенной природе, придёт время, когда вы найдёте ответ на вопрос: “Что я такое?” Единственный способ его нахождения не во внешнем видении или наблюдении, но вхождением в осознанное единство с вашей реальностью.

Другого пути нет. Видеть внешний образ — значит видеть что-то вне вас, даже если оно находится у вас в уме. Но божественное Высшее ‘я’ есть ваше самое сокровенное существо. Логично было бы искать его внутри себя.

Таким образом, оно должно быть глубже разума, где приходят, уходят и существуют мысли и видения. Но чтобы найти глубокое Высшее ‘я’, необходимо погрузиться в его самую природу. Когда вы осознанно сольётесь с ним, вы распознаете его.

> Сознание и разумение Мне посвятивший, ко Мне же и придёшь, без сомнения.[†]

Разумение означает здесь распознавание. Решительно удерживая свои мысли на цели и терпеливо её преследуя, отказываясь прекратить поиск, вы рано или поздно преуспеете в ваших усилиях, хотя день воздаяния определяет судьба. Такова практика, с помощью ко-

---

[*] Пр. 23:7. Эта фраза приобрела известность в англоязычной культуре после публикации в 1903 г. книги Джеймса Аллена “Как человек мыслит” (James Allen, *As a Man Thinketh*, см. с. 457).

[†] БГ 8:7.

торой вы найдёте нерушимое Высшее ‘я’, которое несёт нас и является жизненным током проявленной вселенной.

Ко мне придя, нового рождения, недолговечного логова страдания, уже не обретают великие духом, высшего совершенства достигшие.[*]

Достигающий этого состояния не принуждён более испытывать перерождение. Он свободен от рабства материи.

Почему учитель утверждает, что рождение в этом материальном мире и в теле есть юдоль страдания? Он делает так, потому что в этом природный факт: нисходящий в материальную жизнь попадает во власть закона противоположностей. Этот закон действует ритмичными циклами. За каждым удовольствием должна следовать боль. Одно уравновешивает другое. Поэтому, пока мы живём в материальном мире, нам приходится готовиться к боли и страданию в той или иной форме, телесным или ментальным, в то или иное время.

Чтобы освободить себя от необходимости новых рождений, необходимо превзойти мысль и тело, обретя Высшее ‘я’.

Все миры, от обители Брахмы начиная, обречены на возврат к жизни, о Арджуна; меня же достигнув, о сын Кунти, нового рождения не обретают.[†]

---

[*] БГ 8:15.

[†] БГ 8:16.

Существуют духовные миры, находящиеся во внутренних сферах бытия. Мы знаем материальный мир, внешний. Также есть плотный духовный мир и тонкое духовное царство, которые оба могут быть названы ментальными.

Существа, живущие в этих трёх мирах, движутся по кругу реинкарнации. Если вы желаете вечного покоя, вы должны освободиться из плена трёх миров. Это можно сделать, лишь обретя Высшее ‘я’.

Эти три мира во всей своей громадности составляют полноту иллюзии Природы. Духовные существа не обязательно свободны от иллюзий, но те, от которых они страдают, являются ментальными, в то время как мы сталкиваемся с материальными иллюзиями.

Чтобы достичь настоящей свободы, вы должны найти Безграничное, Высшее ‘я’, “то, что не ограничено формами, образами, именами или объектами”*.

Поскольку вы имеете форму, то живёте в мире конечного и, естественно, подвержены иллюзии Природы. Она заставляет вас видеть её, как безграничную Реальность, из которой произошли все формы.

Истинное царство небесное — Непроявленная Реальность. Оно нерукотворно. Без формы, оно вечно в небесах. Вы можете познать его только собственным опытом. Когда он придёт, вы отбросите все идеи. Вы не будете тем или этим. Вы просто “будете”. Вы сможете ска-

---

* Если это и цитата, то явно не дословная, отследить её вряд ли возможно.

зать “это есть”, но не оценивать его, говоря “это хорошо”, поскольку такая оценка подразумевает и свою противоположность, плохое, и возвращает это в вашем сознании в царство относительности.

Это тайное из тайных поведаю тебе, незлобивому, знание в сочетании с познанием, которое узнав, ты избавишься от недоброго. Царственное знание, царственная тайна, высшее очищение — въяве постижимо оно, с законом согласно, легко осуществить его. Оно — нетленно. Люди, что не веруют в этот закон, о каратель врагов, не достигнув Меня, возвращаются на путь смертного круговорота. Мною в непроявленном образе проникнут весь этот мир; во Мне все существа имеют пребывание, но Я не пребываю в них.*

Подо “Мной” понимается Высшее ‘я’: единая Реальность, из которой происходят все объекты, все существа этого мира, и которая проникает всё.

Это следует понимать в правильном смысле. Это означает, что все вещи движутся и действуют по причине заимствования ими жизненного тока у Высшего ‘я’. Но истинная форма бога не явлена, ибо она невыразима и превосходит все вообразимые формы и проявления.

“Во Мне все существа имеют пребывание” означает, что все существа получают свой жизненный ток вторичным образом от Высшего ‘я’; все существа и создания пребывают в разуме, и разум существует в Духе, поэтому последний не пребывает в них непосредственно.

---

* БГ 9:1–4.

Этот “разум” есть просто набор мыслей, которые приходят и уходят. Поскольку они преходящи, то нереальны и существуют в нереальном. Их существование иллюзорно, подобно существованию сновидения. Когда вы пробудитесь от ваших ограниченных идей о вселенной, вы узрите реальность, Единую Истину. Вы не можете ограничить Безграничное и сказать, к примеру, что Оно пребывает в столе. Всё, что существует, это лишь ваша идея. По ту сторону — Единая Реальность.

Дух [сокровенный] Мой, который есть начало существ, поддерживает существа, но не пребывает в существах.*

Ваши мысли и идеи, которые для вас образуют Вселенную, черпают своё существование из реальности, которой вы являетесь. Но их существование — иллюзорно. Их поддерживает Высшее ‘я’, но оно не пребывает в них непосредственно, ибо оно не признаёт форм и ограничений. Оно знает лишь собственную само-реальность, хотя и является причиной всего.

То, что вы знаете о вселенной, лишь ваша идея о ней. Возьмём пример: у трупа, сидящего в кресле, есть те же самые физические органы, что и у вас. Почему же, тогда, он не видит предметов в комнате? Очевидно потому, что разум отсутствует. Следовательно, мы обнаруживаем, что именно разум, стоящий за чувствами, в действительности воспринимает вселенную, а не физические органы — глаза. Но разум воспринимающий есть сумма

---

* БГ 9:5.

всех ваших идей. Поэтому можно с полным правом говорить, что это лишь ваша идея, которая представляет вселенную.

Существование жизненного тока не зависит от мыслей. Фактом является как раз противоположное.

Истина единой реальности, единства Духа есть то, что можно осознать лишь при условии некоторого опыта в углублённой медитации. На этой ступени вы можете приблизиться к пониманию того факта, что всё существует внутри разума, и что все идеи в конечном итоге существуют внутри Высшего ‘я’, того единственного, что воистину ЕСТЬ.

> Великие же духом, о Партха, божественной природе преданные, чтут Меня безраздельно всею душою, зная Меня как нетленное начало существ.*

Эти великие духом, самые возвышенные души, поклоняются Высшему ‘я’ в полном сосредоточении разума. Они не практикуют дуальность, но поклоняются и живут в Едином, кто есть Источник всех вещей.

Обычный человек видит мир, кажущийся прочным и реальным, и он удовлетворён этой видимой вещественностью его внешнего проявления. Учёный говорит, что должен выяснить, чем этот мир является, и продвигается на один шаг вперёд своим исследованием. Но искатель Истины должен пройти весь путь к высшему Источнику, чтобы узнать его сущую природу. Это можно сде-

---

* БГ 9:13.

лать лишь с помощью остро сосредоточенного разума. Достигнув его, он поймёт и узнает, что это — единый исток, откуда вытекает всё.

Но кто, безраздельно обо Мне помышляя, Меня почитает, тем, постоянно сопряжённым *(сосредоточенным)*, Я приношу сохранность приобретённого.[†]

Когда вы понимаете, что реальность Вселенной не отделена от вас самих, что она является самыми глубинами вашего существа, вы начинаете прозревать Истину. Познавая эту вселенскую душу, вы осознаете, что она проходит через вас и через всю материю.

Глубокие искания необходимы для достижения этого осознания. Обретя его, вы знаете истинный смысл жизни. Это завоевание — единственная прочная вещь в жизни. Всё остальное иллюзорно и в конце концов оставит вас; даже если судьба не отнимет его, это сделает смерть.

Но, найдя Истину, вы приобретаете уверенность и защиту в том, что невозможно отнять. Ничто другое в жизни ненадёжно, ибо то, что таковым выглядит, существует лишь временно. Верите ли вы в материальную собственность в форме денег, например, или в любую дру-

---

[†] БГ 9:22. Для последующего текста важно, что в переводе А. М. Шастри этот фрагмент имеет смысл: “Те, что медитируют на Мне, как на неотделимом…”. Наряду с многими другими интерпретациями, перевод Эрмана говорит о полной и исключительной преданности.

гую форму видимого благополучия, вы непременно обнаружите, что приобретение и потеря в материальной жизни определяются роком.

Судьба будет давать и отнимать, независимо от ваших предосторожностей. Посмотрите на сегодняшнюю обстановку в мире. Люди теряют состояние за один день. Не существует настоящей безопасности. Есть лишь её иллюзия.

Реальная безопасность существует лишь в Высшем ‘я’, в Реальности, в Истине. Только там вы можете обрести в своём сознании чувство защищённости, которое ничто не сможет у вас отнять. Ничто не может повредить истинного Вас. Ищите вашу несокрушимость в Высшем ‘я’. В этом — единственный жизненный путь, который стоит пройти.

Следуйте этой дорогой, и вы обретёте нетленную жизнь и вечно утоляющую награду. Это единый путь, который древние и современные учителя указывали человечеству на протяжении столетий. Если мы ищем должным образом, мы обязательно найдём его, ибо он внутри нас, а не где-то далеко. В этом гарантия, что однажды мы его найдём.

Одинаков Я ко всем существам, нет для Меня ни ненавистного, ни любимого. Но кто почитает Меня с преданностью, те — во Мне, а Я — в них.*

* БГ 9:29.

Когда вы познаете глубочайшую Истину и обретёте свою жизнь в Высшем ‘я’, вы будете смотреть на всех людей без исключения, как на живущих одной жизнью с вами. Вы не будете рассматривать кого бы то ни было, как находящегося вовне, поэтому вы не сможете ненавидеть их или вступать с ними в конфликт.

Так будет, ибо вы увидите в них ваше собственное ‘я’. Из этого следует, что вы будете проявлять полное понимание и симпатию по отношению к ним и всем другим существам.

В этой шлоке учитель даёт удивительное обещание. И мы увидим, что оно, по сути, то же самое, что было дано Иисусом:

> Даже человека очень дурного поведения, если он меня, безраздельно преданный, почитает, следует полагать благочестивым, ибо верной решимости он исполнен.*

Ваше нынешнее состояние не имеет значения. Вы можете быть наихудшим из грешников, но, если вы начнёте поиск высшей Истины, вы заслуживаете дар Благодати.

Этот вечный мир для всех. Не важно, кто и что вы, в любом случае вы тоже можете его достигнуть. Если вы искренне меняетесь и стремитесь к высшей Реальности,

---

* БГ 9:30. Слово “sādhuḥ” в оригинале означает не просто “благочестивый”, но “праведник, святой”. Этот смысл передают и другие переводы.

она позаботится о вас, будете ли вы святым или грешником, мудрым или невеждой.

Ибо прибегнувшие ко Мне, о Партха, будь они грешного рождения даже, … — и они идут высшим путём.*

Учитель продолжает:

Ко Мне будь мыслью обращён, передо Мной благоговея, Мне жертвуя, Мне поклоняйся. Так, духом став сопряжён, придёшь ко Мне, Меня высшей целью почитая.†

Делая поиск высшей Истины целью ваших мыслей, вы должны её достигнуть, ибо это — ваше собственное ‘Я’. Всматривайтесь внутрь беспрестанно. Тогда, когда вы начнёте находить его в своём сердце, вы также увидите его во внешнем мире, ибо реальность лишь одна и она всеобща.

В следующей главе учитель перечисляет несколько качеств характера, полезных на этом пути. Он указывает, что наиболее необходимое качество — это преданность, затем интеллект, который воплощает способность различать между тем, какими вещи кажутся, и какими они являются на самом деле.

Следующее качество — мудрость, чувство меры. Следует хорошо взвешивать вещи и учиться, как поступиться мимолётным ради вечного. Вам также понадобится терпение, ведь вы ищете нечто очень, очень тонкое, на-

---

* БГ 9:32.

† БГ 9:34.

столько тонкое, что “немногие находят их”[‡]. Ваше терпение должно быть невероятным, но при этом вы можете жить в уверенности и надежде, ибо вы ищете Реальное, а не иллюзорное. Никогда не оставляйте ваш поиск Истины. Научитесь ценить его превыше всего.

Сдержанность — следующее требование. Приведите своё тело и мысли до какой-то степени под контроль. Вам будет необходимо бороться с собой, поскольку на протяжении своих воплощений вы создавали привычки, которые сформировали вашу личность. Вам следует научиться противостоять им и заявлять: “Эти привычки — не я, они принадлежат лишь разуму и телу”.

Вы должны обладать спокойствием. Попытайтесь быть спокойны в жизни, особенно посреди деятельности, когда это вам наиболее необходимо. Практикуя спокойствие, вы обнаружите, что оно даёт вам и другие добродетели. Самое важное основание практиковать его, однако, заключается в том, что Высшее ‘я’, осознанного единения с которым вы ищете, живёт в вас в состоянии великой тишины и мира. Когда вы спокойны, вы становитесь более чувствительны к состоянию Высшего ‘я’, таким образом делая слияние с ним всё более и более возможным.

После этого учитель упоминает удовольствие и страдание, две противоположности. Вы не можете избежать их, но, когда вы их испытываете, вам следует задаться

[‡] Мф. 7:14. “Потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их”.

вопросом: “*Кто* же испытывает это удовольствие или это страдание?” Не ищите этих двух состояний, но также и не бойтесь их. И не бегите от удовольствия, ведь вам необходимо учиться как на страдании, так и на удовольствии, но не отождествляйте себя с ними.

Постепенно, сперва очень медленно, вы начнёте развивать шестое чувство, чувство мистического Присутствия, когда бы вы ни спросили себя внутренне: “Кто всё это испытывает?”

Учитесь культивировать стойкость и безразличие к славе и позору. Никто не может навредить вам, никто не может вас обидеть. Они могут испортить вам репутацию, но она принадлежит личному ‘я’, которым вы не являетесь. Когда происходит подобное, это следует использовать, как ваш шанс осознанно отделить себя от личного ‘я’.

Подобным же образом, когда вы слышите хвалу или лесть, следует развивать безразличие к ним, и не позволять им влиять на вас. Всё это обращено лишь к личному ‘я’, которое не является вами. Истина в конечном итоге восторжествует над ложью. Вы можете позволить себе подождать. Те, кто пытается навредить вам, вредят сами себе. Они рано или поздно осознают это, ибо им придётся искупать свои проступки.

Ученик вопрошает учителя:

Себя собою только сам Ты ведаешь, о Всевышний Муж, Осуществление существ … Соизволь же все без исключения

рассказать мне, ибо дивны проявления Духа твоего, коими силами эти миры проникая, Ты [в них] пребываешь.[*]

Отвечает учитель:

Хорошо, Я расскажу тебе, ибо дивны проявления Духа моего, [но только] главное, о лучший из куру; пространному же изложению их нет конца. Я — [сокровенный] Дух, о Гудакеша, пребывающий в сердцах всех существ, Я — и начало, и середина существ, и конец их тоже.[†]

Когда бы вы ни видели жизнь в любом существе, знайте, что вы видите вселенскую Реальность. Будет ли это комар или бог в небесах, в них — единая жизнь. Знающий Высшее ‘я’, как оно есть в Реальности, знает его силу и славу. Оно бесконечно выше всего, что в состоянии вообразить человеческий разум.

После этого учитель описывает бесконечные формы и мириады солнечных систем, Тайной Движущей Силой которых является Высшее ‘я’. Космическое рождение и космическая смерть — природные факты. Вселенные проявляются, живут и умирают. Высшее ‘я’ остаётся Единым. Если бы оно проявилось в какой-то вселенной и эта вселенная закончила существование, это бы привело к

---

[*] БГ 10:15, 16. Эрман использует выражение “Всевышний Муж” в качестве перевода известного санскритского термина “puruṣhottama”. Хотя у слова “puruṣha” и есть значение “мужской”, но в данном случае представляется более адекватным переводить его, как “дух” или иным подобным термином.

[†] БГ 10:19, 20.

угасанию Его части. Но так не случается. Эти проявления возникают *внутри* Высшего ‘я’.

> Из букв Я — буква А.*

Буква ‘А’ символизирует безначальность вселенной. Поскольку ничто не исходит из ничего, то буква ‘А’ возникает из чего-то, что само не имеет начала. ‘А’ является символом вечного в большинстве восточных языков.

Далее следует любопытное утверждение:

> Из плутующих я — игра в кости … я — истовость истовых.†

Можно понять, что Высшее ‘я’ есть “истовость истовых”. Но гораздо труднее осознать, что оно также и игра мошенников.

Однако, рассмотрим глубже. Почему человек играет? Не потому ли, что он желает денег для приобретения удовольствий, которые, как он верит, принесут счастье? В таком случае он играет не за деньги, а за счастье. Игрок, мистик, вор и святой, все они ищут одного и того же, хотя все придерживаются разных идей о том, в чём оно состоит. Игрок путает его с определённой вещью, называемой “деньги”, в то время как святой думает, что это нечто, называемое богом.

---

* БГ 10:33.

† БГ 10:36. В оригинале используется слово “sattva”, которое в данном контексте может означать скорее “добро добрых” или “добродетель добродетельных”.

Высшее ‘я’ — это счастье, которое ищет игрок, только ищет он его в деньгах или удовольствии. В один прекрасный день он начнёт искать должным образом — внутри себя. Само существование божественного ‘я’ внутри него заставляет игрока неосознанно искать Его. Когда-нибудь этот человек проснётся и осознает, что он на самом деле ищет.

Пьяница может верить, что бутылка виски принесёт ему счастье. Однако, он также ищет, сам этого не зная, блаженство Высшего ‘я’. Наивысшая вещь, которую ищет вся жизнь — это счастье, и найти его можно лишь в Высшем ‘я’. Чтобы отыскать Высшее ‘я’, необходимо обратиться внутрь к тишине — к внутренней тишине, куда не вторгается мысль. В этом великом безмолвии вы предстанете перед Сокровенным ‘я’. Тогда окончание поиска будет близко, и, в конце концов, счастье будет обретено.

Однако же к чему тебе это многое знание, о Арджуна? Поддерживая целый этот мир, лишь единой долею моей Я в нём пребываю.*

По сути дела, Он спрашивает, зачем перечислять бесконечный каталог феноменальных вещей, где Его можно найти. Он утверждает, что, хотя Он поддерживает всю вселенную и её невообразимо великие явления, Он это делает лишь частью Себя. Высшее ‘я’ остаётся неумалённым, ибо оно бесконечно.

* БГ 10:42.

В этой бесконечности наша истинная природа. Конечный мир есть лишь ступень к ней.

В следующей главе ученик получает от учителя некоторую инициацию. Он временно наделяется духовным зрением и может убедиться в высоких истинах на собственном личном опыте.

Он *видит* реальность, стоящую за материей, как в божественном видении, которое, однако, не то же самое, что и подлинное её знание. Вы должны *быть* ею для того, чтобы знать её.

Это видение бога, Высшего Создателя, в котором он явлен, как бесконечный Свет. И, воистину, бог есть свет. Лишь как свет, Он может быть познан.

Свет является первым состоянием материи. В конечном итоге учёные установят, что материя есть не что иное, как сгущение света. Все объекты существуют и построены из этого корня света, который есть бог.

Для ученика это ужасающее откровение, обнаружить посредством этого духовного зрения, что утверждение учителя истинно: что есть лишь Высшее ‘я’, присутствующее во всех вещах.

Он умоляет о прощении за сомнения в учителе, говоря:

> Возрадовался я, узрев не виданное прежде, но и преисполнилась душа моя страхом.[*]

---

[*] БГ 11:45.

Следует помнить, что *Бхагавад Гита* рассматривает затруднение ученика, духовного искателя, который стоит перед миром и вопросами жизни в мире; который не может видеть обычным способом, что в мире происходит божественная деятельность. Ему остаётся верить или доверяться интуиции.

Увидев высокую истину с помощью духовного зрения, однако, он оказывается подавлен откровением. Ему было показано не только так называемое добро, но и так называемое зло. Он видит живущих на тот момент в их будущем состоянии смерти. Явлены начало, но также и середина, и конец вещей.

По окончании видения Высшего ‘я’ учитель говорит:

> Не трепещи и не смущайся духом при виде этого столь грозного образа Моего. Страх отринув, с радостной душою всё тот же [прежний] узри Мой образ опять.*

Он сообщает ученику, что его видение было очень редким, что оно даётся очень немногим.

> Те, кто, мысль свою на Мне сосредоточив, чтут Меня, постоянно сопряжённые, наделённые высшею верой, — их Я лучшими из сопряжённых *(йогинов)* считаю.†

---

* БГ 11:49.

† БГ 12:2. В данной шлоке, как и везде по тексту, Эрман употребляет слово “сопряжённый” как для перевода слова “йог, йогин”, так и для перевода однокоренного санскритского слова “yuktā”, которое во многих других переводах трактуется, как “погружённый, объединённый, сосредоточенный” и т.д.

Преданность прекрасна. Тем не менее, она не является высшим путём. Можно быть преданным в мыслях, но сосредоточение всех мыслей на Абсолюте труднее.

Но тех, кто, посвятив Мне все деяния, Меня постигая, Мною совершенно поглощённые, чтут Меня с безраздельным сопряжением, таких, незамедлительно из пучины смертного круговорота Я извлекаю, о Партха, мыслью на Мне сосредоточенных.[‡]

Обратите внимание, что вы должны отречься от всех поступков. Что бы вы не делали, вручайте свою жизнь Высшему. Исполняйте свой долг и после возложите все результаты ваших действий, как жертву преданности, на алтарь Высшего ‘я’. Это не означает заточение себя в монастыре. Напротив, вы должны жить и действовать в мире, но быть незатронутыми результатом.

Если вы последуете этому пути с великой преданностью, в конечном итоге вы будете приведены на высочайший путь, в качестве награды за ваши жертвы.

Когда вы будете посвящены на этот высший путь, вам потребуется сравнительно недолгое время для достижения Высшего ‘я’. Вскоре вы будете освобождены.

Этот путь Истины — наивысший. По существу, ученик спрашивает:

Но что, если человек не способен идти этим высшим путём?

[‡] БГ 12:6–7.

Учитель отвечает ему, говоря, что, если он не в состоянии сосредоточиваться на протяжении дня, он должен сделать великую ставку на веру; жить напряжённой верой, делать всё в духе служения.

Рассматривайте себя, как инструмент, посредством которого Божественное выражает себя. Делайте, что можете каждый день, подчиняясь наивысшим побуждениям вашего высшего существа.

А если и это делать ты не способен, тогда, йогой моей вдохновлённый, смиривший дух свой, откажись от плода всякого деяния.*

Если вы отрекаетесь от всех плодов любой деятельности, работая в мире, делая лучшее, на что вы способны каждый день, внутренне оставляя всякое желание вознаграждения, вы, несомненно, достигнете мира, если и не высшей Истины.

Обрести Истину можно лишь на пути самопознания, которому следуют мудрые. Учитель снова описывает их ученику.

Кто не радуется, не злобствует, не печалится, не жаждет, отрешившийся от доброго и недоброго, кто исполнен преданности — тот дорог Мне. Равно относящийся к врагу и к другу и так же к уважению и презрению, равный в холоде и в жаре, в счастии и несчастии, избавившийся от привязанностей, приемлющий равно порицание и хвалу, молчальник, всем, что ни

---

* БГ 12:11.

есть, довольный, бесприютный, твёрдый в мнениях, исполненный преданности — дорог Мне [такой] человек.[†]

Таково состояние, вызываемое проявлением Высшего ‘я’ в человеке. Сознание Высшего ‘я’ присутствует во всех существах, хотя не все осознают это присутствие. Оно даёт открывшему его полную симпатию ко всему. Его свобода от привязанностей происходит из этого открытия, и он не обращается за счастьем лишь к внешней жизни.

[†] БГ 12:17–19.

ГЛАВА XI

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЙОГОВ

III. ПОСТИЖЕНИЕ

В ОБЩЕМ, эта последняя часть *Бхагавад Гиты* посвящена реализации высшего бытия человека.

Это тело, о сын Кунти, зовётся Полем, того, кто ведает его, познавшим Поле называют ведающие это.*

Слово “поле” здесь используется символически, как представляющее тело и весь материальный или физический мир. Тело — очень показательная часть мира, содержащая так много элементов, находимых в остальном материальном мире.

Знай же Меня как познавшего Поле во всех полях, о Бхарата! Знание Поля и познавшего Поле — вот что полагаю Я знанием.†

Познание, отмеченное здесь, это ведение Познающего, который пребывает во всех телах. Это — Я-свидетель. Учитель объясняет, что истина, — полная и совершенная

---

* БГ 13:1. В некоторых опубликованных версиях первая шлока этой главы содержит вопрос Арджуны, на который отвечает Кришна в последующих шлоках. Иногда эта шлока опущена, иногда приводится, но не пронумерована. В других переводах этот текст соответствует 13:2.

† БГ 13:2(3).

истина, — это знание как внутреннего ‘я’, так и внешней вселенной, причём последняя охватывает также ментальный и духовный миры, ибо они не являются Единой Реальностью. Иными словами, отыскавший внутреннюю сущность нашёл истину лишь наполовину, а не полностью. Внутреннее ‘я’ — это луч солнца, но не само солнце. Оно — часть, обладающая теми же качествами, что и целое, но отличается от него, тем не менее, мерой. Полная истина будет обретена, лишь когда вы найдёте Высшее ‘я’.

Йоги и мистики оставили нам описания своих состояний экстаза, но их недостаточно, поскольку этим не исчерпывается истина. Они достигли врат, через которые они должны вступить в Высшее ‘я’.

Вам необходимо не только проникнуть в ваше сокровенное существо, отрешаясь от мира в медитации, но также изучить мир заново в вашем собственном внутреннем свете. Материальный мир был покинут, ибо он был сновидением, которое вы отвергли для обращения вовнутрь, но, возвращаясь в него со светочем сокровенного постижения в руке, вы обнаруживаете, что этот мир также божественен и реален.

Он столь же является частью высшего единства, как и сокровенное ‘я’, лишь воспринимается по-иному. Когда вы это обнаруживаете, с этого момента нет чувства двойственности, нет разрыва между духом и материей. Есть лишь одна реальность в Истине, которую нельзя разделить надвое. Мистик, проникший в сокровенное

‘я’, но не продвинувшийся далее этой ступени, устанавливает разрыв между духом и материей и рассматривает внешний мир, как зло. Более углублённое исследование и понимание показали бы ему, что он столь же божественен, как и удивительный внутренний мир, который он теперь открыл в себе. Между ними нет настоящего разделения. Есть лишь Единое.

Большинство достигших состояния отрешённости порывают с внешним миром. Они полагают, что его следует избегать, как зло. Это не позволяет им познать всю истину. Ничто не должно быть упущено, если мы хотим достичь высшей истины. Полнота истины должна быть принята, ибо Истина есть реальность. Реальность Едина, и Единое охватывает всю вселенную, а не только её часть, пребывающую внутри вас. Религиозный мистицизм может привести вас на очень высокую ступень, но этого недостаточно. Когда вы сможете вернуться назад, чтобы исследовать внешний мир, не боясь его, вы увидите, что он существует, как часть единой реальности. Вы прозреете сквозь иллюзию и увидите, что это такое.

Итак, когда вы по-настоящему увидите его, у вас не будет причин бежать от него. Вы можете жить в мире или в джунглях — разницы нет никакой. Мистик, живущий в джунглях, всё равно окружён миром. Выходя из своего транса, он вынужден снова видеть перед собой этот мир, так зачем от него бежать? Когда это понимание приходит к вам, вы можете жить столь же нормаль-

но, как и остальные, но вы будете находить вдохновение к более высокой внутренней жизни.

Целью является истина, вмещающая всё, в том числе и мир. Если вы достигнете познания, вернётесь назад и научитесь жить в материальном мире этим высшим светом, то вы не будете создавать дальнейшей судьбы и продолжите жить столь же незатронутым, как листья лотоса в воде. Вы свободны, ибо, в конце концов, ваше рабство не было внешним. Вы порабощены не потому, что живёте в огромном городе. Рабство у судьбы — в *разуме*. Вы можете укрыться в джунглях или монастыре, тем не менее, оставаясь пленёнными, ибо вас связывает ваш разум. Обратите внимание на постоянное повторение в *Гите* необходимости вдохновенного действия и безразличия к результатам деятельности. Исход ваших поступков — не ваша забота. Делайте всё, что в ваших силах, и оставьте прочее судьбе или высшей силе.

Отсутствие гордыни, бесхитростность, невреждение, терпеливость, прямота, служение наставнику, чистота, неколебимость, самообладание.*

Здесь перечисляются некоторые из добродетелей, помогающих искателю придти к этому пониманию Высшего ‘я’. Следует помнить, однако, что ни одна из добродетелей сама по себе не даст вам понимания. Всё, что она может сделать, это подготовить вас. Более всего вам потребуется медитация или остановка мыслей и

---

* БГ 13:7(8).

самоанализ. Это двойной процесс, который вы должны поддерживать всё время в течение дня. Добродетели помогают придти в должное ментальное состояние. Однако, ему препятствуют некоторые черты характера, которые не позволяют вам добиться той умственной тишины и той цели сосредоточения, которые вам необходимы.

Первое качество — смирение. Это условие приводит вас к ментальному настрою ребёнка, который хочет учиться. Без смирения вы не сможете продвигаться по пути, поскольку это означает, что вы не ухватываете, что существует нечто за пределами ваших нынешних взглядов. Вам необходимо чувствовать смирение и осознавать, что есть более высокая сущность, к которой вы стремитесь, и что в сравнении с ней, вы — ничто.

За смирением идёт добродетель “невреждения”. Вы должны принять расположение помощи и сострадания, которое подтачивает силу личного эго. Если вы начнёте практиковать невреждение, то будете проявлять то, что должно стать проявленным, когда вы придёте к осознанию единства жизни. Даже ещё не достигнув цели, полезно думать над тем, что вы едины со вселенской Сущностью.

Добродетель терпения приобрести трудно, и некоторые устают, не видя скорого результата. Они бы не уставали, будучи погруженными в погоню за мирским успехом, который требует нескольких лет усилий, прежде чем может быть завоёван. Почему, в таком случае, они

намереваются заняться преследованием наивысшей и самой важной из всех целей, — реализации Высшего ‘я’, — не отличаясь подобным терпением?

Вы должны быть уверены, что однажды великая награда и грандиозные результаты должны придти, и что они придут в должное время. Точный момент определяется судьбой. Терпение означает, что нельзя никогда оставлять поиск, даже если условия кажутся безнадёжными. Вы обнаружите, что, если будете упорствовать на пути, помощь придёт.

Следующая добродетель — Прямота. Она означает, что если вы ищете Истины, то должны вести правдивую жизнь, как ментально, так и материально. Держитесь идеала честности, какие бы искушения ни испытывали. Хотите Истины, так живите Истиной.

Следующим шагом называется “служение наставнику”. Его значение в том, что вы признаёте учителя, как нечто большее, чем просто человека. Служа ему, вы также служите человечеству, ибо он служит многим другим. Вы избираете кратчайший путь к служению человечеству посредством помощи ему. Заслужите его Благодать преданным служением и ваше собственное развитие будет более скорым.

Затем — самообладание. Вы должны пройти через период дисциплины, чтобы усмирить тело и разум. Возьмём курение, просто как пример. Если вы сможете контролировать и регулировать пристрастие к нему, то оно окажется лишь случайным обстоятельством, кото-

рое может помочь вам добиться ментального контроля, необходимого для исследования истины. Когда вы в состоянии контролировать ваш разум, тогда уже не имеет значения, курите вы или нет.

> Отвращение от предметов чувств … Непреходящая преданность Мне с безраздельным сопряжением … пребывание в уединённых местах … Постоянство в познании высшего Себя *(Атмана)*, прозрение смысла познания истины…*

Если вы порабощены внешними объектами, вам трудно привести разум в то спокойное состояние, которое ему необходимо для нахождения Истины. Истина тонка и разум не должен быть раздираем в разные стороны. Он должен быть собран в одну точку и непоколебимо удерживаем. Лишь тогда он в состоянии искать Истину, не будучи под влиянием своих желаний. Именно поэтому требуется отсутствие привязанности, чтобы разум можно было держать свободным для поиска истины. Не то, чтобы материальные объекты были плохи сами по себе. Отыскав истину, вы можете вернуться к ним. Эти вещи придётся оставить лишь на время. Лишь свободный разум может найти истину.

“Постоянство в познании высшего Себя, прозрение смысла познания истины”. Знание собственной индивидуальной сущности ведёт к познанию истины. Сначала вам следует познать себя, и после этого вы будете при-

---

* БГ 13:8, 10, 11 (в других переводах 9, 11, 12).

ведены к познанию вселенского ‘я’[†]. Для познания себя вам необходимо практиковать медитацию и самонаблюдение; как результат, вы в конечном итоге придёте к осознанию вашего сокровенного существа. Найдя этот свет, вы должны попытаться понять с его помощью вселенную, в которой живёте. Это — познание Единого, ибо всё, не являющееся единой реальностью, — просто идея. Какой бы прекрасной она нам ни казалась, это всё же только идея и неведение.

Неведение означает, что вы путаете нереальное с реальным, и что вы воспринимаете чувственные впечатления, мысли, мнения или видения, как единую и неизменную реальность. Поскольку существует лишь одна реальность, всё остальное есть неведение. Знание реальности возникает непосредственно раз и навсегда. То, что преподаётся в лекциях и книгах, принадлежит к сфере неведения. Вы узнаете реальность, как потрясающее рождение заново, и после него уже нечего узнавать в этой сфере. Всё остальное — сравнительное неведение. Спиритуализм или оккультизм, это всё равно неведение, поскольку находится в той же сфере ментального плана. Учитель хочет, чтобы ученик искал высшего знания. Обретая его, он становится бессмертным. Всё остальное смертно и поэтому иллюзорно. Всё остальное имеет начало и конец, но высшая истина не имеет ни начала, ни конца. Когда вы в самом деле найдёте её, вы обнаружи-

[†] Брахман, см. примечание выше на с. 287.

те, что она всегда присутствовала. Она была в вас, и вовне вас, и она была вами.

Пребывает Он [Высшее ‘я’] в мире, все объемля … непривязанный и все поддерживающий, лишенный свойств и наслаждающийся свойствами … вне и внутри всех существ, недвижный и движущийся…[*]

Высшее ‘я’ неподвижно. Куда оно может двигаться? Ему некуда идти, потому что оно заполняет всё пространство. Оно также в движении, ибо все живые существа двигаются в силу жизненной энергии заимствованной от Высшего ‘я’. Оно также чрезвычайно тонко, ведь его нельзя услышать, увидеть или потрогать. Оно не воспринимается ни одним из пяти чувств; даже интеллект не может ухватить его или создать его ментальный образ.

Вдали и вблизи находящийся.[†]

Ничто не может быть ближе вашего ‘я’. И всё же оно далеко, потому что, как ни странно, ничто другое не находится с таким трудом. Кажется, легче отправиться в Австралию, чем найти собственное Высшее ‘я’. Оно и близко, и очень далеко.

---

[*] БГ 13:13–15 (14–16).

[†] БГ 13:15 (16).

Неделимый, но между существами словно бы пребывающий разделённым, — знать его надлежит как поддерживающего существа, поглотителя и воссоздателя[‡].

Это не описание внутреннего ‘я’, которое вы найдёте в медитации. Здесь учитель описывает предельное ‘я’. Оно нераздельно, ибо оно Одно, и всё же, как ни странно, оно *кажется* разделённым, потому что каждое существо, создание и растение несёт фрагмент той жизни. Но это разделение жизни — только внешнее и не существует в действительности. Оно поглощает, потому что смерть — повсюду. Но что происходит с существами, когда они умирают? Мы видим, что формы умирают, изменяются и обращаются в прах, но что стало с их жизнью? Она вернулась в Высшее ‘я’.

О нём говорят и как о светиле светил, тьму превзошедшем. Знание, познаваемое и цель знания, он пребывает в сердце каждого.[†]

Высшее ‘я’ названо “Светилом светил”, ибо, как я отмечал ранее, изначальный свет есть корень Вселенной. Он — корень материи и жизни; это наше первое проявление бога. Он заполняет всё пространство, и, поскольку пространство безгранично, он заполняет все возможные формы. Даже это имеет конечную жизнь в том смысле, что он появляется и исчезает. Он начинает существовать при создании вселенных, исчезая с их уничтожением.

[‡] БГ 13:16 (17).

[†] БГ 13:17 (18).

Он исходит от единого Вселенского ‘я’. Это последнее в наивысшем смысле является единым богом, и все остальные боги получают свою жизнь из Того.

В предыдущих пассажах ученику сообщается, что весь процесс эволюции и инволюции, создания и разрушения, бесконечен.

Кто ведает так о Духе и Природе с [её] свойствами, как бы ни вёл себя [в этом мире], уже не родится снова.*

Итак, познав истину, вы избавили себя от иллюзии личного эго и освобождены. Вы не рождаетесь вновь, ибо ничто не может вас удержать. У вас нет сильных желаний, которые бы принудили вас к новому рождению.

А ещё иные, что не знают этого, почитают [это], другим внимая; такие тоже превозмогают смерть, устремлённые на то, чему внимали.†

Может быть, вы не познали истину в личном опыте. И всё же, если вы слышите тех, кто её знает, они послужат плотом, который перенесёт вас через реку иллюзии, и таким образом вы будете приведены к собственному знанию Истины. Учитель намекает, что услышать Истину от компетентных руководителей более важно, чем участвовать в ритуалах, церемониях и молитвах.

---

* БГ 13:23 (24).

† БГ 13:25 (26).

Кто видит, что деяния творятся повсюду природою только, себя же — не действующим, тот воистину видит.‡

В конце концов, Высшее 'я' есть Абсолют. Что ему делать? Что он может делать? Как вообще может он действовать? То, что кажется действующим в мире, есть просто Природа. Высшее 'я' на самом деле не действует. Оно кажется действующим, но то, что действует — всего лишь Природа. Природа — это космический разум. Она создаёт все эти процессы и формы вокруг нас. Высшему 'я' незачем действовать. Оно полно и самодостаточно в себе. Нам не следует терять из виду окончательную Истину, что весь этот мир не что иное, как ментальное видение, ибо Высшему 'я' не для чего действовать от своего лица. Оно самодостаточно.

Когда он видит, что раздельное бытие существ заключено в Едином и что оттуда именно идёт распространение, тогда он достигает Брахмана.†

Когда вас более не вводят в заблуждение сонмы видений, и вы познали их, как манифестацию, тогда вы пронзили иллюзию. Вы становитесь Истиной и освобождены. Чтобы увидеть это, вы не должны довольствоваться повседневной точкой зрения, но искать и найти истинную. Первая великая иллюзия — это космическая иллюзия, которую нам являет Природа. Эти прочные ма-

---

‡ БГ 13:29 (30).

† БГ 13:30 (31). Здесь вместо "Брахман" ПБ вставляет "Высшее 'я'".

териальные формы не настолько плотны и материальны, как кажутся. В конечном итоге, они — идеи плотности и материальности, существующие в вашем разуме. Позже вы обнаружите, что эти идеи созданы космическим разумом. Вам следует всегда помнить, что среди кажущегося движения эволюции единое 'Я' никогда не меняется и никогда не теряет своей природы. Каким бы злым человек не становился внешне, то внутри него, что является божественным, никогда не будет затронуто.

Прибегшие к этому знанию, достигшие общей со Мной природы, они уже не рождаются при творении и не страждут при растворении мира.*

Мир движется сквозь гигантские эоны времени, проходя через космические процессы создания и уничтожения. Как отдельные люди рождаются и умирают, таким же образом целые системы вселенных проходят через настоящее существование рождения и смерти. Но достигший наивысшего знания освобождён от всего этого. Мировые системы не властны над ним. Он свободен от колеса мировых эволюций, ибо они принадлежат конечной сфере. Он стал внутренне бесконечным. До тех пор, пока вы мыслите лишь в конечных понятиях, вы должны рождаться снова и снова. Вы должны научиться взращивать четырёхмерную интуицию или осознание. В наших попытках мы развиваем те самые способности, которые

* БГ 14:2.

помогают нам достигнуть реализации. Учитель описывает состояние тех, кто пришёл к этому знанию:

> Равнодушный к страданию и радости, невозмутимый, кому безразлично, что ком земли, что золото, равно приемлющий приятное и неприятное, мудрый, равно относящийся к порицанию и хвале.*

Если вы живёте в Высшем ‘я’, то вы отрешены. Если вы видите этот мир таким, какой он есть в действительности, он не может ввести вас в заблуждение. Дарит ли вам мир болезненные или приятные ощущения, вы знаете, что они преходящи. Отрешённости следует добиваться в тайне, в сердце. Вы будете придавать деньгам ровно ту цену, которой они заслуживают, но вы не будете чрезмерно привязаны к ним. Вы знаете, что под внешней формой всегда находится божественное ‘я’. Будет это свирепый тигр или чудесный олень, в них обоих есть божественное. Вы принимаете их обоих, как выражение Высшего ‘я’, не питая ненависти ни к одному из них. Вы остаётесь отрешённым и беспристрастным, ибо ваше счастье не зависит от внешнего. В той глубине, что вы находите в себе, вы касаетесь покоя вечности.

Люди могут говорить что угодно в качестве критики. Они говорят о вашем личном эго. Вы будете чувствовать себя слишком отдалённым от вашего личного эго, чтобы переживать. И если они начнут льстить вашей персоне, произойдёт то же самое, ибо вы научились не отожде-

---

* БГ 14:24.

ствлять себя с личностью. Критика не будет ничего значить для вас, как и хвала. Возможно, вы даже предпочтёте похвалам критику. Существенным является принять внеличностную точку зрения на себя.

… [относящийся] равно — к чести и бесчестию, равно — к сторонам дружественной и враждебной, отказавшийся от всех начинаний — тот считается качества преодолевшим.*

Именно Природа ответственна за то, что человечество поступает известным образом. Когда человек покоряет Природу и выходит за её пределы, превосходя разум, тогда он становится столь отрешённым, что не теряет своей умиротворённости, поносит ли его мир или восхваляет. Что бы мир не приносил ему, это не может лишить его знания своего 'я'. Его враги столь же божественны, как и его друзья, и он приветствует их всех с невозмутимостью и отрешённостью. Это не означает, что ему нужно быть безрассудным, ведь он не будет предоставлять своим врагам те же возможности, что и друзьям. Но он понимает их и не чувствует ненависти.

И в своей душе утверждённым видят Его ревностно сопряжённые *(йогины)*, но неразумные, несовершенные душою, даже если и ревностны, — не видят его.†

Пока вы не подчинили разум и не очистили его от всех предрассудков и желаний, которые нарушают его

---

* БГ 14:25.

† БГ 15:11.

равновесие, вы не увидите истину, вы не сможете отыскать Высшее 'я'. Оно столь неуловимо, что приблизиться к нему можно лишь неразделённым разумом. Если что-то тянет ваш разум в ту или другую сторону, вы не сможете найти истину. Утончать душу означает тренировать разум, чтобы он мог входить в это высокососредоточенное и уравновешенное состояние, которое движется прямо к цели. Утончать душу означает освобождать себя от иллюзий, преодолевать ложные идеи. Величайшие иллюзии — ментальные. Когда вы от них избавитесь, то сможете воспринимать более ясно. Иллюзия и неведение живут в мышлении и должны его покинуть. И в этом причина слов учителя о том, что аскет, просто практикующий самоумерщвление и не освобождающий разум от иллюзий, не обретает истину.

В сердце каждого Я обитаю …*

Это истинное утверждение, ибо когда вы находите Высшее 'я', оно на самом деле обитает в вашем сердце. Именно в сердце находим мы тот атом, что для нас будет вратами, через которые мы познаём космическое 'я'.

От Меня память, знание и толкование.†

---

* БГ 15:15.

† БГ 15:15. В переводе А. М. Шастри, как и в некоторых других, это место даётся, как "От Меня память, знание, как и их потеря".

Все ментальные функции работают лишь посредством жизни и света, заимствованных у Высшего ‘я’. Разум действует от этой заимствованной жизни, полученной непосредственно из божественного атома в сердце, иначе мозг не мог бы работать, и не было бы ни памяти, ни знания. В конечном счёте, ментальный процесс получает свою действующую силу от божественной жизни.

Я — то, что познаваемо через все Веды, и Завершения Веды создатель, и ведающий Веду — тоже Я.[*]

Зачем были все эти священные тексты написаны? В основном не для того, чтобы строить церкви и мечети, но чтобы привести нас к вступлению на высокий жизненный путь. Эти великие откровения содержат также и эзотерическую часть. Они были написаны во многих случаях посредством озарения Высшего ‘я’.

Это учение, что я поведал, — величайшая из тайн, о безупречный! Постигший его станет просветлённым и долг свой до конца исполнит, о Бхарата.[†]

Тайное учение есть эзотерическая мудрость, — то, что отличает иллюзию от реальности. Знание метафизи-

---

[*] БГ 15:15. В этом месте ПБ заменяет слово “Веды” на “писания”, справедливо полагая, что данное утверждение не относится исключительно к индийским священным текстам. “Завершение Веды” — это буквальный перевод слова “Веданта”, которое обозначает одну из шести классических школ индийской философии.

[†] БГ 15:20.

ки может быть открыто всем, но тайный путь был доступен немногим. Если бы он оказался предоставлен массам, это бы расстроило их разум. Он передавался лишь тем, кто оказывался готов, и до сего дня оставался тайным. Однако, человечество ментально изменилось, и сейчас более готово к усвоению того, что оно не было в состоянии усвоить прежде.

Следуя Тайному Пути, человек становится мудрым. Вы можете обладать энциклопедическими знаниями, вы можете быть ведущим университетским профессором — и быть лишённым истинной мудрости. Но, когда вы осознали Высшее ‘я’ в своём наисокровеннейшем сознании, вы исполнили ваш самый высокий долг. Вы свершили закон вашего воплощения.

Коварство, надменность, чрезмерная гордыня, злоба, а также грубость и невежество — принадлежат, о Партха, рождённому для демонского достояния.*

Учитель описывает различные типы людей. Он делит их на две категории, высокую и низкую. Будучи во власти самой мрачной иллюзии, принадлежащие к низкому типу люди не имеют божественного света который ведёт людей высокого типа, они отличаются косным или агрессивным характером и более высокомерны, чем их более духовные собратья, которые всегда скромны и сдержанны. Полностью завися от материальных вещей, они становятся хвастливыми. Ими управляют неистовые

---

* БГ 16:4.

страсти. Они также невежественны, поскольку думают, что эта жизнь — единственная, и этот мир единственно реален.

Считается, что божественное достояние ведёт к освобождению, демонское — к узам.*

Узы — это судьба, на которую обречены принадлежащие низшему классу. Они будут возвращаться в сотнях рождений, ибо рождены страдать. У них могут быть удовольствия, но они будут испытывать гораздо больше боли, ибо продолжение перевоплощений само по себе есть в конечном итоге форма страдания.

Утвердившиеся в этом воззрении, погибшие души, малоумные, злые дела творящие, чтобы мир погубить, явились они на свет, неблагие.†

Термин “малоумные” употреблён здесь в значении недопонимания. Они принимают внешние проявления за реальность, поэтому можно сказать, что у них ограниченный взгляд на жизнь, их разум мал. Это погибшие души, поскольку они не достигают цели воплощения и даже не делают к этому попыток. Соответственно, в их жизни не может быть настоящего успеха. Они могут какое-то время добиваться кажущегося успеха, но их предприятия чаще всего разоряются, так как это является частью их духовного образования. Тем не менее, и они

---

* БГ 16:5.

† БГ 16:9.

служат замыслу провидения, которое действует как посредством созидания, так и разрушения. Судьба использует их, как инструмент для исполнения задач разрушения.

Предавшись ненасытному вожделению, исполненные коварства, гордыни и сумасбродства, в ослеплении своём недобрых прихотей набравшись, они в делах своих следуют нечистым обетам.*

Этим выражается естественный взгляд материалистов. Они ослеплены, ибо то, что они считают реальным — не более, чем ускользающий сон.

… [так рассуждают заблудшие в неведении своём,] смущаемые многими заботами, запутавшиеся в сетях заблуждения, поглощённые удовлетворением своих желаний, — и низвергаются в нечистый ад.†

Это описание их неизбежного конца. Их в итоге предаёт то, чего они ищут. Ибо они должны учиться. В духовном мире или посмертном состоянии они будут пригвождены к позорному столбу и принуждены бесплодно поклоняться тому, чего они столь пылко искали в этой жизни. Так получают они своё образование. Но это — лишь на время, ибо вечного ада не существует.

---

* БГ 16:10. В некоторых других переводах конец этой шлоки имеет смысл “действуют с нечистыми намерениями” или “с нечистым упорством”. Санскритский оригинал отражает оба этих аспекта.

† БГ 16:16.

Испортившаяся, безвкусная, вонючая, выдохшаяся — даже отбросы и нечистоты — такая пища нравится косному.[‡]

Учитель рассуждает об определённых фактах существования, благоприятных для более высокой духовной жизни. Он оценивает виды пищи, как плохая, хорошая и лучшая.

Подобная плохая пища привлекает лишь наиболее низкие типы людей. Пища, которую мы потребляем, образует тело и будет банальностью сказать, что наше тело есть не что иное, как то, что мы едим. Также является фактом и то, что в пище имеется некий тонкий элемент, магнетизм, который, поднимаясь от неё, влияет на разум. Так, люди, потребляющие грубую и тяжёлую пищу, склонны отличаться грубым и тяжёлым мышлением. Именно поэтому, когда возможно и когда это не вызывает больших неудобств, изучающие йогу в основном предпочитают немясную диету. Природа снабдила нас достаточной пищей из растительного царства, чтобы поддерживать наше тело в здоровом состоянии. Этот вопрос не имеет большого значения для людских масс, но, когда вы вступаете на путь йоги, ваш разум становится тоньше и приобретает склонность к более высоким вибрациям. В этом случае полезно, но не совершенно необходимо, потреблять пищу, которая содействует этому. Когда вы отказываетесь от мяса, вам приходится меньше трудиться, успокаивая мышление. После того,

[‡] БГ 17:10.

как вы обретёте истину, однако, не будет иметь значения, едите вы мясо или нет, хотя, вероятно, вы пожелаете продолжить вегетарианскую диету из других соображений.

Подвижничество же, совершаемое лицемерно, ради завоевания уважения, почёта и поклонения, называют здесь страстным, изменчиво оно и непостоянно.[*]

Что это, как не превращение религии в торговлю с богом по другую сторону прилавка? Те, кто поклоняется, потому что это достойно, а не в поисках материальных благ, представляют высокий тип.

В помрачении ума совершаемое подвижничество — с самоистязанием … — такое косным зовётся.[†]

Практикующие аскетизм подобным образом представляют низшую категорию человечества. Я видел такого человека в Индии, катающегося по земле милю за милей в надежде, что он угождает богу, который когда-нибудь наградит его каким-либо материальным благом. Такие люди — глупцы.

---

[*] БГ 17:18. Некоторые другие переводы БГ вместо “называют здесь” интерпретируют оригинал, как “зовётся от сего мира” или “подвиг … в этом мире …”.

[†] БГ 17:19.

А даяние, что не в том месте и не вовремя даётся и не тому, кому должно, оскорбительно и с пренебрежением, — такое называют косным.[‡]

Даже такая тема, как дарение требует нашего внимания. Оно должно делаться с умом. Не делайте духовного или интеллектуального дара неготовому человеку. Если вы учите кого-либо, кто не созрел для этого поиска истины, вы поступаете глупо. Вспомните предостережение Иисуса: “Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями”.[†] Необходимы должное время, место и должный человек — это безупречный дар. Когда вы даёте недостойным, вы демонстрируете невежество и поступаете глупо. Принадлежащий высшей категории людей даёт, когда знает, что в этом его долг, а не потому, что ожидает отдачи. Это охватывает все виды дарения, материальное, интеллектуальное, словесное и духовное.

Мудрые понимают отрешение как отказ от деяний, побуждаемых желанием, отвержение плода любого деяния отвержением называют прозорливые.[‡]

Отречение от результатов означает просто исполнение вашего долга, оставаясь затем незатронутым тем, что происходит после, будь то успех или неудача, награда или разочарование. Вы исполнили свой долг, и этого достаточно; затем примите всё, что предлагает судьба.

---

‡ БГ 17:22.

† Мф. 7:6.

‡ БГ 18:2.

Такое отречение есть внутренняя отдача. В этом единственное подлинное отречение и единственное, которое имеет значение.

Деяния жертвоприношений, даяний и подвижничества не должны отвергаться, но именно должны свершаться. Жертвоприношение, даяние и подвижничество суть средства очищения для мудрых.*

Религия имеет своё место. Она необходима, ибо очищает людские массы и поднимает их из грубого материализма к чему-то немного более утончённому. Вам не нужно оставлять её, чтобы найти истину. Она действует очищающе при условии, что вы исполняете свои религиозные ритуалы, не ища какой-либо награды. Не просите бога ни о чём в качестве воздаяния за ваше поклонение. Делайте это из благоговения к высшей Силе. Не следует, например, жертвовать вашему приходскому храму большую сумму денег просто потому, что вы хотите, чтобы бог дал вам сына. В Индии родители ценят сыновей больше, чем дочерей. Поэтому священников осыпают дарами в суеверной надежде, что родится сын.

Внешние обычаи и формы религии были установлены для создания привычки внутренних ментальных и духовных состояний, соответствующих формам. Истинная цель тех, кто привёл в движение великий маятник ритуалов и предписаний, была привить и увековечить эти *состояния* в людях; вовсе не учреждение правил среди

* БГ 18:5.

людей на веки вечные. Ибо когда ритуал теряет власть над людьми, то он теряет и смысл, ради которого был установлен.

Обретя мудрость, человек более не имеет сомнений. Затем учитель делает следующее утверждение:

> Ведь невозможно для воплотившегося отказаться совершенно от деяния. Но кто отвергает плод деяния, тот поистине зовётся отвергшим.*

Кому бы то ни было, находящемуся в теле, невозможно отказаться от деятельности. Даже в джунглях он всё равно будет действовать своим разумом. С наивысшей точки зрения, ментальная деятельность является более тонкой формой материальной деятельности. Поскольку вы не можете её избежать, выполняйте её правильно и мудро, но со внутренним отречением.

Затем учитель анализирует и категоризует различные виды действия. Он объясняет, что если оно предпринимается глупо и слепо, без обдумывания последствий, то относится к самому низшему и наиболее невежественному виду. Ступенью выше, — в сущности говорит он, — находятся поступки, которые вы предпринимаете для получения определённых удовольствий или выгоды, несмотря на то, что они приносят вам беды при ваших попытках их получить. Учитель определяет, как наивысший вид поступка, тот, который свободен от привязанности, и поэтому есть форма духовной деятельности. Понимать

---

* БГ 18:11.

природу — то же, что понимать силы, которые побуждают человека к действию.

… живущий уединённо, вкушающий умеренно, укротивший речь, тело и мысль, постоянно преданный созерцанию и сопряжению, утвердившийся в бесстрастии.*

Разум должен быть обуздан и приведён на своё место в сердце. Самоанализ начинается как интеллектуальное упражнение, но в конечном итоге ведёт к прекращению тирании интеллекта. Следует научиться говорить “нет” своим мыслям, отказывать в продолжении даже самого мыслительного процесса, отвергать бесконечные возмущения интеллекта и обрести мир.

Высшее ‘я’ настолько неуловимо, что его невозможно достигнуть обычным интеллектом, который всегда оперирует конкретными вещами, образами и формами. Этот интеллект слишком груб, он не в состоянии уловить абстрактное. Оно должно быть ухвачено чем-то более тонким, чем разум, которым мы пользуемся в обычной повседневной жизни. Что это за более тонкий разум? Это нечто, которое вы найдёте с помощью медитации. Утончённая чувствительность развивается со временем, когда разум отделён от своих внешних склонностей, и

---

* БГ 18:52. Словами “созерцание и сопряжение” Эрман переводит термин “dhyāna-yoga”, который ассоциируется с седьмой и предпоследней ступенью аштанга-йоги, сформулированной Патанджали примерно в ту же эпоху, когда создавалась *Бхагавад Гита*.

вместо непрерывного обращения внимания на внешний мир, вы практикуете обращение мышления на само себя. Это развивает духовную чувствительность.

Ставший Брахманом, ясный духом, он не печалится и не жаждет. Одинаковый ко всем существам, высшую преданность Мне он обретает.*

Просветлённый не может не относиться ко всем одинаково, ибо он видит всё в Высшем ‘я’. *В сердце* он не делает различия между теми, кто ему нравится и не нравится. Такое разделение стало для него бессмысленным.

Через преданность он познаёт Меня, кто я и насколько [велик] поистине; а познав Меня поистине, он прямо затем входит в Меня.†

Сказать, что мы верим в бога недостаточно; мы должны знать Его *в сознании*. Именно это мы должны отыскать, это высшее знание. Вы знаете, что весь мир, как материальный, ментальный, так и духовный есть не что иное, как игра разума. Его проявление есть результат взаимодействия вашего собственного разума и разума космического. Не следует забывать, что разум — всё

---

* БГ 18:54. В большинстве, если не во всех, переводах оставлен санскритский термин Брахман (см. справку выше на с. 287). Но в попытке сделать текст более доступным простому читателю, ПБ заменяет его на “Высшее ‘я’”.

† БГ 18:55. В некоторых переводах смысл окончания шлоки “затем входит в Меня” даётся, как “входит в/достигает то”.

равно иллюзия. У вас может быть поразительный опыт в этом ментальном мире, но он нереален в истинном смысле. Чтобы познать бога, необходимо стать подобным богу, и это — состояние сознания, которое вы никогда не сможете потерять, однажды достигнув его.

Кто совершает все деяния всегда не иначе, как прибегнув ко Мне, милостью моей достигает вечной обители нетленной.*

Отныне вы свободны, и ничто не может связать вас. Никто не может диктовать, каковы должны быть ваши поступки. Вы делаете то, что велит христова сущность, а не мир. Ваша жизнь не должна быть оправданием за себя, но утверждением; не постоянным выпрашиванием одолжения, но дарованием его. Но вы можете это делать, лишь обретя себя.

С думой обо Мне все препоны милостью моею ты одолеешь, но если из самомнения не внемлешь Мне, ты погибнешь.†

Заключительное послание Благодати помещено в конце книги. Это правда, что без благодати хода нет. Вы

---

* БГ 18:56. В других переводах и по смыслу санскритского оригинала начало этой шлоки может быть интерпретировано, как “находя убежище во Мне среди непрерывной деятельности”.

† БГ 18:58. Здесь словом “самомнение” переведено санскритское слово “ahankāra”, которое означает буквально “создание ‘я’”. В других переводах используются слова “эгоизм, гордость, себялюбие”.

можете устремляться и проливать слёзы, но вы не сможете вступить в Небесные врата, если на вас не снизойдёт благодать. Она существует, чтобы увлекать вас глубже и глубже внутрь себя, и ваша задача — успокоиться и дать ей нести вас, увлечь вас внутрь. Это значит, что вам предстоит сделать очень мало в понимании начинающего, но то, что вам нужно сделать, должно быть сделано правильно и здраво. Следует понимать, что делается. Помните, что эта ступень подобна внутреннему погружению. Не пытайтесь держаться за что-либо по пути, будь это видение или переживание. У нас так много концепций по поводу йоги, и они все справедливы там, где уместны, но они не относятся к *этому* пути. Не цепляйтесь за них. Сохраняйте гибкость разума. Когда и откуда снизойдёт Благодать, частично зависит от вашей личной судьбы и частично от бога или человеческого инструмента (учителя) которым Он пользуется. В заключение учитель советует ученику не тревожиться. Он велит ему освободиться от всей своей ноши эго и отказаться от неё:

Мысленно все деяния Мне посвятив, Мною поглощённый, к сопряжению *(йоге)* мудрости прибегнув, с думой обо Мне пребывай постоянно.*

Смысл этих слов тот же, что и в заповеди Иисуса, когда он говорил: “Придите ко Мне все труждающиеся и

* БГ 18:57.

обременённые, и Я успокою вас”.[*] Если вы сделаете это и посвятите себя наивысшему, благодать снизойдёт. Она может не сойти, когда вы этого пожелаете, но рано или поздно награда найдёт вас, ибо Высшее ‘я’ желает, чтобы вы полностью соединились с ним так же, как и вы. Тогда вы преодолеете все трудности одну за другой. Суть урока — утвердить своё сердце в наивысшем и ни в чём другом.

Таким образом просветлённый проходит по улице жизни. Сцены меняются, изображая то скорбь, то удовольствие, но он остаётся невозмутимым свидетелем всего этого. Превратности судьбы могут сокрушить другого человека, но не нарушают его спокойствия, ибо он черпает глубокую силу из своей души.

Все законы отринув, ко Мне одному ради защиты прибегни, Я тебя от всех грехов избавлю, не печалься.[†]

Здесь мы видим ясное обещание Благодати. Если вы взыскуете Его в своём сердце и ментальном сосредоточении; если вы непоколебимы, если вы отдаёте себя поиску день за днём, год за годом, обязательно придёт час, когда Благодать будет дарована вам. В большинстве случаев эта Благодать передаётся через учителя.

---

[*] Мф. 11:28.

[†] БГ 18:66. Здесь словом “законы” переведено слово “dharma”, которое имеет значительно более широкое значение. Другие авторы переводят его здесь, как “долг”, “обязанности и религии”, “ритуалы” и т.д.

Таково знание, сокровеннейшее из сокровенных, что Я тебе поведал. Обдумав его во всей полноте, как хочешь, так и поступай.[*]

Из этой шлоки вы видите, что настоящий учитель никогда не препятствует свободной воле ученика. Если мы принимаем ошибочное решение, то страдание, принесённое в результате, научит нас. Подлинный учитель не пытается навязать ученику свою волю, но предоставляет ему свободу действовать без помех.

И ещё внемли моему высочайшему слову, самому тайному из всех. Крепко ты Мне дорог, поэтому поведаю благое тебе.[†]

В этом — наивысшее учение, которое учитель может передать ученику, ибо в нём истина, и нет ничего выше. Учитель чувствует преданность и доверие, с которыми ученик пришёл к нему, тогда постепенно ученик становится ему дорог, и ему открывается истина.

Не должно тебе никогда рассказывать это ни тому, кто не блюдёт воздержания, ни тому, кто не ведает преданности Мне, ни непокорному, ни злобствующему против Меня.[‡]

Учение, данное им, не должно сеять по миру. Есть определённые люди, которым оно не должно попасть. Совершенные и крайние материалисты, которые поддаются каждому желанию, не готовы к нему. В любом слу-

---

[*] БГ 18:63.

[†] БГ 18:64.

[‡] БГ 18:67.

чае, они бы не смогли его усвоить, ибо хотят того, что будет удовлетворять их желания. Разум не в состоянии воспринять столь утончённое учение до тех пор, пока он не будет до некоторой степени очищен. Это учение нельзя давать тем, кто не ищет истины. Точно также, его не следует давать тем, кто не выразил желание его услышать. Мы душим наши лучшие мысли, предлагая их там, где их не желают. Лучше дать им жить, держа их при себе и приберегая лишь для тех, кто к ним готов. Тех, кто не хочет учиться, следует оставить в покое. Это учение никогда нельзя давать насильно. Тем, кто не видит никакой пользы в духовной жизни и, возможно, злословит о ней, не следует преподавать доктрину. В противном случае, будет потеряно время, и на неё навлечено презрение. Как бы то ни было, истина нерушима, ибо написана она не на страницах эфемерных книг, но в глубине человеческого сердца. Поэтому боги ждут с незыблемым терпением признания её своими смертными собратьями, ибо они знают, что рука человека не может уничтожить эту вечную священную книгу. Боги ждут и наблюдают, пока мужчины падают духом, а женщины проливают слёзы, ибо это вечный закон, что никто не может войти в обитель Истины иначе, как по своей свободной воле.

Но взгляните на другую фазу этого:

А кто эту высочайшую тайну будет сообщать преданным Мне, являя Мне высшую преданность, тот ко Мне и придёт, нет сомнения.*

Если вы находите людей, преданных истине, ищущих её и созревших для её понимания, вы можете открыть им её, ибо в этом ваш долг. Сделав это, вы будете вознаграждены, ибо:

И нет среди людей никого, кто бы творил более приятное для Меня, нежели он, и не будет никого на земле для Меня дороже.†

В этом величайший дар, который вы можете дать кому бы то ни было. Если вы дадите этот хлеб духовной истины тем, кто голоден, какую ещё большую службу можете вы сослужить им? Таким образом вы выполняете и помогаете выполнить замысел материального воплощения. Когда условия созреют, откройте истину, таким образом снискав себе добрую судьбу.

Выслушал ли ты это, о Партха, со вниманием неотрывным? Заблуждение твоё, неведением порождённое, рассеяно ли, о Завоеватель богатств?‡

---

* БГ 18:68.

† БГ 18:69.

‡ БГ 18:72. Здесь ПБ заменяет один из многих эпитетов Арджуны “dhanañjaya — завоеватель богатств” на “искатель истины”.

Истина, несомая этими стихами — не очевидна. Она настолько неуловима, что без сосредоточения вы можете её упустить. Ученик отвечает:

Сгинуло заблуждение, и обрёл я поучение по милости твоей, о Неколебимый! Твёрд я, ушли сомненья, буду действовать по слову твоему![*]

Бхагавад Гита — одна из немногих священных книг мира, которые определённо и нацеленно объясняют принципы и практику евангелия вдохновенного действия.

Теперь ученик обрёл новую основу жизни, поскольку она покоится на реальности. Он стоит твёрдо, ибо его покинули сомнения. Когда вы рождаетесь заново в высшей истине, всякая возможность сомнения отпадает. Причина этого в том, что сомнение возникает в интеллекте и может посетить лишь человека, живущего интеллектом. Но для того, кто вступает в трансцендентальную реальность, более не может оставаться сомнений. Это — окончательное блаженство, ожидающее человека; в итоге он достигнет владения собой; всё остальное — лишь остановки на пути, но не последняя гавань.

Наконец, учитель произносит благословение:

Там, где Кришна, Владыка йоги, где Партха, лука держатель, там — счастье, победа, процветание, непреложная справедливость — таково суждение Моё.[†]

---

[*] БГ 18:73.

Как вы узнаете, что достигли цели? Испытаете ли вы неожиданное просветление? На самом деле, вы не можете получить неожиданное просветление. То, что вы можете испытать, это неожиданное прекращение неведения; неожиданное отмирание эгоизма; неожиданное отпадение всех ложных идей и ошибок. Когда они отпадают, вы приходите в осознание того, что всегда было в вас. Божественный свет всегда там; он есть и в это самое мгновение. Он не является чем-то новым, что вы должны обрести или достигнуть. Он — нечто, что вы, как разум, сами затмеваете. За вами остаётся отойти со своего собственного света.

Последний урок в том, что Божественность везде. Бог может быть найден везде, и бог добр.

---

† БГ 18:78. В своей книге ПБ заменяет имена собственные Кришны и Арджуны на “Божественного Учителя” и “человеческого ученика” с целью подчеркнуть общий характер даваемого учения.

ГЛАВА XII

ОШИБКИ ДУХОВНЫХ ИСКАТЕЛЕЙ

В Америке есть очень распространённое ложное представление, ложное представление, значительно более преобладающее там, чем в какой-либо иной мне известной стране, и оно состоит в том, что если вы достигнете духовности, если вы осознаете вашу божественную сущность, то автоматически станете образцом процветания, отличного здоровья и вечного материального благополучия. В эту, вероятно, самую серьёзную ошибку, могущую возникнуть в голове искателя Истины, верят миллионы американских людей. Это доктрина, демонстрирующая весь блеск, но очень мало веса золота. Постараемся понять последствия этого утверждения.

Если преуспеяние должно стать критерием духовности, то Иисус был неудачником, духовным неудачником. У него не было вообще никакого преуспеяния. Он не носил с собой кошелёк, у него не было капитала. Будда оставил всё, что имел, следовательно, и он должен был быть духовным банкротом. Иисус никогда не говорил, что последовавшие за ним разбогатеют; так почему подобные заявления делают самопровозглашённые приверженцы Иисуса сегодня?

Если совершенное здоровье должно стать мерой духовности, тогда мы должны признать, что некоторые ве-

личайшие святые в христианской истории совсем не были таковыми. На Востоке мы имеем примеры различных просветлённых, например, Рамакришны и Махариши*, которые не отличались хорошим здоровьем, но считаются высочайшими просветлёнными.

Имеется способ достижения совершенного здоровья, известный йогам; можно сделать тело так же неподдающимся никаким заболеваниям, как сталь; вы можете сделать его столь сильным, насколько это вообще возможно для человеческого тела; вы можете продлить его жизнь далеко за пределы нормальной. Возможность существует, но для её нахождения и реализации требуется пожертвовать всем остальным, поскольку дисциплина, необходимая для достижения этого состояния, потребует всего вашего времени, сил и жесточайшего аскетизма. Она требует полного монашеского отречения от мира. Цена столь же высока, как и цель. Этот путь непрактичен для нас, поэтому отставим его в сторону.

Таким образом, мы должны решить, значат ли эти вещи что-нибудь или не значат ничего. Вы скажете, что люди производили чудеса духовного исцеления либо на самих себе, либо на других. Это правда; но это результат оккультной, а не духовной силы, и все оккультные силы

---

* Бхагаван Шри Рамана Махариши (30 декабря 1879 г. – 14 апреля 1950 г.) — известный индийский философ и мудрец, создавший собственное учение на основе адвайта-веданты. ПБ считает его своим учителем, и его первая книга “*Поиски в сокровенной Индии*” в значительной мере посвящена ему.

— это силы разума, не Высшего ‘я’. Спящие, возможно, малоизвестные, но, тем не менее, силы разума, и той его части, которую я называю Высшим разумом. Не существует такой вещи, как духовное целительство в смысле прямого духовного излечения, но опосредованно, да.

Использование оккультных сил для адепта или человека, достигшего осознания Вечного, это шаг вниз в мир формы, времени и иллюзии. С точки зрения человека, реализовавшего Истину, все оккультные силы относятся к иллюзорному ‘я’, и обладание ими имеет смысл лишь после такой реализации. Обладает ли он такими силами будет зависеть от линии эволюции, которой он следовал в течение предыдущих жизней. Если он работал над приобретением оккультных сил, он получит их теперь, если он к ним не стремился, они не придут к нему. Но он будет, тем не менее, обладать одной силой, силой Высшего ‘я’, а это — корень всякой силы.

Итак, следует понимать, что духовное сознание может быть достигнуто, и, тем не менее, человек может не обладать никакой целительной силой, кроме одной изначальной силы лечить души, сердца и умы. Но не следует ожидать, что любой человек, восшедший в дух, поэтому достигнет совершенного здоровья или будет способен дать такое здоровье другим. Так может быть, а может и не быть, это полностью зависит от судьбы, той конкретной, заработанной самостоятельно судьбы, которая пришла к нему в результате его эволюции.

Пока вы не завершили ваш поиск, у вас не может быть ничего, кроме мнения, теории, воображения, поскольку понимание истины приходит чрезвычайно постепенно.* Конец — это внезапное рождение в царство небесное, и когда оно приходит, то приходит, как вспышка молнии.

С точки зрения живущего в истине, тело — эфемерная вещь. Он знает, что тело умрёт столь же несомненно, как оно было рождено, что в прошлом у него были, может быть, сотни тел, и он смотрит на него также, как и на остальную материальную вселенную, не более чем как на идею, проходящую через сознание, просто ментальный образ, рождающийся и умирающий.

С точки зрения истины, то есть реальности, вся вселенная не более, чем сновидение. Вся жизнь — почти призрак, ментальная картина, нечто, протекающее через сознание и уходящее. Как в таком случае может человек, живущий в этом вечном сознании, настолько переоценивать тело, чтобы рассматривать идеальное состояние физического здоровья в качестве единственной совершенной демонстрации духовности? У него достанет здравого смысла понять, что хорошее здоровье необходимо и желательно, но он не позволит этому зна-

---

* В последнем издании 2016 г. это место имеет почти противоположный смысл: "… поскольку поиск завершается неожиданно. Это не постепенно растущее понимание истины". Оба варианта, однако, подразумевают невозможность по существу преодолеть иллюзию до окончания поиска.

нию довести его до заблуждения, что эфемерное тело может диктовать вечному Духу. У Духа есть лишь одна сила, и она есть источник любой другой. Ментальные силы происходят в конечном итоге от силы Духа, но они приходят лишь к тем, кто их ищет, и необязательно к тем, кто этого не делает.

Может ли быть критерием нескончаемое везение? Можно ли настроиться в унисон с Бесконечным и после этого не испытывать ничего, кроме удач? Возможно ли, что все дары богов упадут вам в руки; что вы никогда не узнаете, что такое неудача; что всё в саду жизни будет прекрасным и привлекательным до самой вашей смерти? Должен с огорчением сказать, что это ещё одна иллюзия. Этот мимолётный мир — определённо мир страдания, смешанного с благоденствием, потому что это преходящий мир: мир, имеющий начало и конец. В силу этого, вы не сможете обрести в нём полное счастье, хотя вы можете найти его в самом себе. Ничто не может оставаться совершенным неограниченно долго; никакая удача не может быть постоянной.

Там в Америке есть люди, основавшие культы с миллионами последователей. Основательница одного из них, который распространяет прекрасные учения, перемешанные с заблуждениями, умерла от болезни, продолжавшейся два года. В течение всей своей жизни она учила, что осознание Духа неизменно приносит идеальное здоровье. Но она не смогла дать его самой себе. Понимая, что реальные результаты не согласуются с теори-

ей, она скрывала свою болезнь. Ценность какого-либо духовного культа нельзя измерить его популярностью.

Лектор, обращавшийся к тысячам людей ежедневно в одном городе, где я останавливался, заявлял своим слушателям, что если они настроятся в унисон с Бесконечным, то смогут немедленно преодолеть всю свою негативную судьбу и с того момента всё в жизни будет прекрасно: ни болезней, ни бедности, ни какой-либо нужды. Вскоре после этого, он прервал свои классы и лекции, исчез на всю зиму, но затем появился снова, читая свои лекции ещё более убедительно, чем прежде. Он мог лишь читать лекции! У него произошёл нервный срыв, который тоже пришлось держать в секрете. Он говорил людям, что настройка на истинный Дух даст им идеально гармоничную и здоровую жизнь, но сам не смог предотвратить свой рок с этим нервным расстройством.

Я скажу вам, что в этих учениях ложно, и где в них есть правда. Если вам случилось пробыть членом той или иной секты в течение двадцати лет и сформировать набор жёстких представлений, как, например, о существовании братства адептов в Тибете или о продолжении земного существования в посмертном состоянии; если вы твёрдо верите во всё это, нет проблем. Но если вы верите в них настолько, что не можете от них отказаться, это плохо. Вам следует придерживаться этих верований свободно, и если явится правда и скажет “это неверно”, вы должны быть достаточно тонко уравнове-

шены, чтобы оставить эти верования, даже если придерживались их двадцать лет. Если вы не столь тонко уравновешены, это значит, что вы впали в догматизм, даже не будучи уверенными в реальности ваших верований.

Люди приходят ко мне с разговорами об оккультизме и задают вопросы, которые на самом деле являются просьбами одобрить их культы. Что ж, в доктринах этих последних определённо имеется довольно много правильного и много неправильного, но мне не нравится, как они усложнили простые истины: они сделали обретение царства небесного более трудным, чем восхождение на гору Эверест, самую высокую из виденных мною.

Доверчивые люди принимаются за подобные занятия и становятся жертвами галлюцинаций, которые они восхваляют, как истину. Мне жаль потерявших себя в чаще идиотских доктрин, поэтому я и написал эту главу в попытке содействовать их вызволению.

В первую очередь вам следует остерегаться попадания в плен догмам, внушаемым окружающими. Вам следует опасаться тех, кто дурачит себя и вводит в заблуждение других ненаучными предположениями, которые невозможно проверить и которые облачены в ненужную скрытность. Вам следует отказывать им в некритичном доверии.

Иисус показывал Свою силу и характер, говоря: “По плодам их узнаете их”*. Учёные применяют то же правило; если они не могут продемонстрировать свои теории,

* Мф. 7:16.

они их отметают. Пробным камнем всех духовных теорий является лаборатория повседневной жизни. Именно здесь следует проверять заявления этих культов, чтобы установить их цену.

§

Упущение фактора судьбы во многих из этих культов происходит от невежества. И здесь Азия может кое-чему вас научить. Зарывание головы в песок, подобно страусу, и отказ видеть существование элемента предначертания в большинстве важных событий вашей личной жизни, не вычёркивает этот элемент. Он всё равно есть.

Человек живёт двойной жизнью: внешней материальной и внутренней ментально-эмоциональной. Его внешние поступки и действия — всего лишь результат его внутренних мыслей и чувств. Они могут потребовать столетий для своей материализации, часто не раньше одного из последующих рождений, но рано или поздно они материализуются. Мир, который вы не видите, незримый мир мысли и чувств, есть подлинный мир причин; мир, который вы видите вокруг себя — это мир следствий.

Так как человек склонен выражать свою внутреннюю сущность посредством внешних действий, можно с уверенностью сказать, что его внешняя жизнь соответствует внутренней. Мир, как целое сам по себе, есть не что иное, как выражение Божественной Идеации, сама

мысль бога в своём выражении. Человек, в пределах своих ограниченных возможностей, тоже создатель и создаёт свой собственный мир, — мир собственных переживаний и впечатлений, — выражая себя посредством которого, он живёт. Эта цепь причинной связи между внутренней мыслью человека, его внутренним чувством и его внешним опытом невидима. Однако, она существует, и существует действием неуловимой силы — закона судьбы.

Судьба есть нечто полностью самосозданное, замозаработанное, будь она доброй или злой. Если человек не знает, что судьба рано или поздно возвращает ему обратно всё, отдаваемое им в жизни миру, это его не извиняет. Природа никогда не прощает невежества. Человек — строитель своей собственной жизни, создатель своей собственной судьбы, как внешней, так и внутренней. Судьба — не слепая сила; это одно из выражений того великого космического Интеллекта, что правит вселенной. Он выполняет определённую задачу, и эта задача является по отношению к человеку образовательной. Судьба подобна весам: если вы надавите на одну их чашу, другая пропорционально поднимается вверх. Судьба восстанавливает равновесие в жизни человека, ибо она желает, чтобы он понял себя, свои силы и возможности, так же, как и факт того, что он здесь находится для выполнения высшего замысла своего воплощения.

Судьба совершенно универсальна и внеличностна. У неё нет чувства возмездия. В этой великой силе нет мотива наказания. По мере того, как человек создаёт собственную судьбу своими мыслями, чувствами и поступками, он в итоге безошибочно получает от жизни обратно то, что сам ей даёт. Избавления нет.

Вы здесь, чтобы учиться: чтобы узнать, кто и что вы такое. В этом замысел вашего воплощения, и опыт жизни — это уроки, которые в конечном счёте научат вас. Вы учитесь в основном слепо и неосознанно, но всё же учитесь.

Прискорбно то, что большинство людей учатся больше на страданиях, чем на удовольствиях. Прискорбно потому, что они редко усваивают достаточно от одного горя. Оно должно повторяться, вероятно, становясь все тяжелее с каждым разом до тех пор, пока урок не окажется высеченным на сердце и выжженным в памяти.

Пока вы не достигли истинного ‘я’, вы остаётесь в искривлённом и покоробленном состоянии; вы не можете верно думать и действовать. Обратитесь к своему прошлому, и вы увидите, как даже в этом рождении вы сами вызвали к жизни многое из опыта, через который вы прошли. Многие из тех самых искажений существовали и в предыдущих рождениях; они появляются в последующих жизнях и несут с собой судьбу, связанную с ними.

Вы проживаете сейчас, в этой жизни, судьбу, которую заработали в предыдущих жизнях. От такой судьбы нет особенной надежды спастись, но есть большая надежда на то, что её можно смягчить или изменить.

Существует и второй тип судьбы: та, что была запасена для вас в предыдущих воплощениях, и которая будет предназначена вам в какой-либо будущей земной жизни. Она представляет наибольшую массу судьбы, связанной с любым индивидуумом, поскольку он, естественно, может отработать лишь небольшую часть в течение одной жизни. Она не влияет на вас сейчас, но повлияет на вашу следующую земную жизнь.

Я попытаюсь объяснить по-другому. Если, находясь в джунглях, вы куда-то выстрелите, видя там тигра, но, уже после нажатия на спусковой крючок и вылета пули, поймёте, что на самом деле это человек, ваш друг, вы не сможете вернуть пулю назад в ружьё. Пуля должна закончить свою траекторию. Тело, в которое вы родились в этом конкретном воплощении, вместе с обстоятельствами и окружающей обстановкой, связанными с ним, это пуля, выстреленная из вашего прошлого, *и прошлое не может вернуть его назад*. Оно должно продолжить свой путь.

Однако, все будущие выстрелы, принадлежащие предстоящим жизням, могут быть отозваны, остановлены в самом их истоке. Это значит, что возможно остановить создание новой судьбы, как и стереть возможность

всех последующих воплощений, потому что они ещё не начались.

До тех пор, пока ваше тело здесь, его судьба связана с ним. Но вы можете изменить вашу реакцию на неё. Вы можете отреагировать на несчастье потери всего, что вы любите и чем обладаете, воспринимая его спокойно. Вы можете сказать: "Один цикл моей жизни завершён, и я должен начать новый; поэтому я приспособлюсь к новому циклу без страха. Я сделаю всё, что подсказывает здравый смысл, для исправления дел и приму результаты". Или, в состоянии глубокой депрессии полагая, что ваша жизнь кончена, что в ней нет более никакой надежды для вас, вы можете совершить самоубийство. Оба подхода являются выражением вашего собственного выбора, но происшествие, с которым вы столкнулись, одно и то же при том и другом расположении духа.

Наилучший путь избавления, это попасть в область, где эти силы не работают, стать свободным от рока. Вы можете сделать это, лишь возвратившись к вашему божественному центру и оставаясь там. Если вы делаете это, ещё будучи во плоти, то огромный запас судьбы, ожидавшей вас в будущих воплощениях, аннулируется и исчезает. Почему? Потому что это — судьба личного эго, а когда вы преодолели его тиранию, вы преодолели также и тиранию предназначения, связанного с ним; вы свободны, и со смертью эта огромная масса накопленной и запасённой судьбы пропадает совершенно. Именно это имел в виду Будда, когда сказал, что вы входите в

Нирвану, чтобы укрыться от ужасающего цикла бесконечного перерождения.

Если вы хотите избежать несчастий, неприятных событий в жизни, вы должны научиться *аннулировать* так называемую злую судьбу. Если вы живёте в материальном мире, вы должны проходить через его опыт. Но вы можете покорить свою судьбу *внутренне*. Вы можете отказаться как от удовольствия, так и от боли, чтобы они не касались вас в вашем самом сокровенном существе. Вы можете внутренне шагнуть в сторону от процессов жизни, и хотя эти события приходят к вам, вы можете видеть их, как они есть, и осознать их в их истинной ценности.

Найти себя значит найти совершенное ментальное равновесие. Даже если на вас падут величайшие страдания, они не смогут нарушить вашего мира. Точно также, и величайшие удовольствия не смогут вас взбудоражить. Вы будете оставаться укоренёнными в своём божественном центре, который есть единственное место, где может быть обретён мир. От себя нельзя убежать никуда, кроме как *внутрь*.

Именно это происходит с адептом. Всё гигантское хранилище судьбы, пришедшей к нему из прошлого до этого конкретного воплощения, которое он в данное время проживает, стирается начисто; но не то, что относится к его нынешнему телу. Он должен его вынести, и он это делает. Но он будет переносить свою судьбу не так, как средний человек. Скорбь не означает для него

скорбь; удача не означает для него удачу; он отрешён. Он смотрит как на удовольствие, так и на боль спокойным взглядом. Независимо от того, через что проходит его личное ‘я’, он обладает непрерывным сознанием вечной жизни, и поэтому внутренне счастлив. Он не ищет особенно удачи. Он будет приветствовать её, если она придёт, и радоваться ей; он не утерял способность ей радоваться. Но если боль и печаль будут уготованы телу, он не станет возражать. Он делает всё, что подсказал бы здравый смысл, для исправления и изменения, но безропотно примет то, что не может быть поправлено или изменено.

Адепт не позволяет судьбе увлекать себя туда и сюда: ни величайшие удовольствия, ни величайшие несчастья не могут сломить его удивительного спокойствия. Вам также следует постараться воспроизвести это отношение, живя настолько близко к Божественному, насколько вы сможете подойти.

Вы не устраняете нынешнюю судьбу, вступая в вечное; но то, что вы устраняете, это судьбу, накопленную в течение бессчётных жизней; не ту, что относится к земной жизни, которую вы сейчас проживаете.

Но помните всегда, что в ваших силах было исправить и поменять вашу судьбу. Жизнь не отлита из чугуна, ибо предназначение — это лишь *одна* из сил, движущих нами. Существует также сила свободной воли, и результирующие стимулы представляют смесь того и другого. Ваша собственная свободная воля однажды созда-

ла вашу настоящую судьбу, так что вы можете создать что-то даже сей момент.

Судьба формирует обстоятельства вашей жизни; основные события исходят от неё, такие, как рождение, смерть, брак, встреча с духовным учителем, — все они случаются с вами в результате её таинственной работы. Беды также случаются, но вы в силах сделать их легче или тяжелее. И поэтому вам никогда не следует впадать в ту фатальную летаргию, во власти которой находятся столь многие на Востоке, когда они беспомощно и безнадёжно опускают руки, говоря, что бы ни случилось: “Это воля божья; мы ничего не можем сделать. Мы должны сидеть и терпеть до горького конца”.

Так они отрекаются от своей собственной прирождённой божественной силы. В этом было их вырождение. Это объясняет, почему они опустились до такого состояния порабощения, в каком многие находятся сегодня. Если Индия была вассальным государством многие годы и подвергалась нашествиям внешних захватчиков в течение столетий, то частично в этом её собственная вина. Злоупотребление и надругательство над истиной предназначения являются причиной многих несчастий. Вы не можете ослабеть, узнав истину; но вы в самом деле становитесь слабыми в силу невежества. Будьте сильными!

Перед лицом суровой судьбы мы должны усвоить две вещи: когда принять её и когда сопротивляться ей. Иногда будет мудрее покориться неодолимым обстоя-

тельствам и выучить их жестокий урок. Но бывает и так, что мудрее будет им противостоять с бесстрашием льва. Вам самим придётся решить, как поступить. Подобная мудрость приходит в своей полноте лишь к адепту. Почему? Потому что он научился стоять в стороне от чисто личного.

Бывает так, что невзгоды оказываются чашей благословения и должны быть приняты. Бывает и так, что добрые дары оказываются чашей яда и должны быть отвергнуты. Мы можем отличить одно от другого, лишь совершенно поднимаясь над личностью. ‘Я’, эго — это ваш враг; но оно может стать и вашим другом. Оно остаётся вашим врагом до тех пор, пока продолжает монополизировать ваше внимание; оно становится вашим другом, когда отступает в сторону и говорит: “Не моя воля, но да будет воля Твоя”.* Если вы будете искать то, что стоит за вашей личностью, вашей личной жизнью, вашим разумом, вашим телом, — то, что есть подлинная реальность и дух, там вы найдёте мир. Никто не сможет вас лишить его; никто не сможет отнять его у вас. Вы найдёте жизнь вечную.

§

Основной полезный вклад вышеупомянутых культов, которые осмеливаются учить нас многому из того, что

* Ср. “Отче наш” (Мф. 6:10, Лк. 11:2) и Мф. 26:42.

Иисус и Будда начисто позабыли упомянуть, состоит в их поощрении мужественного, а не трусливого настроя; в их постоянном повторении того, что оптимистические, положительные, созидательные и радостные мысли более ценны для человека, чем пессимистические, негативные, разрушительные и безнадёжные; также и в их частом напоминании о полезности того, что безмолвные минуты ментальной тишины могут нам поведать.

За исключением этого, некоторые нынешние движения, якобы взявшиеся одухотворить материализм, преуспели лишь в материализации духовности.

Это происходит особенно, когда они вырождаются в системы для превращения мыслей в вещи, ментальных образов в физическую реальность и бесплотное ничто в твёрдое нечто простой верой в них!

Волшебное превращение бедности в процветание, болезни в здоровье почти на следующий день часто утверждается теоретиками этих систем, но редко воплощается их последователями. Вопрос несколько осложняется тем фактом, что есть и некоторая правда, примешанная к их басням, известная доля мудрости соседствует с их вздором, и определённая добродетель присутствует в их пустых заявлениях.

Суть вопроса, однако, состоит в том, что они потакают удовлетворению личных желаний человека, одновременно уверяя его в том, что они же и приведут его в царство небесное. Таким образом, они как бы предоставляют ему способ воспользоваться преимуществами

обоих миров. Это можно сделать, разумеется, но не их способом. Между двумя путями есть важнейшая разница в подходе и результатах. Эта разница сосредоточена в практикуемом отношении к личному эго.

Это недопонимание должно быть устранено, если вы не хотите обманывать самих себя. Люди так цепляются за личное эго, даже пытаясь вступить в высочайшую сферу, сферу духовной истины, которая может быть достигнута лишь отказом от личного 'я'. Никогда не станет возможным обрести дух, пока вы не согласитесь отказаться от личности. Если вы обрели духовную жизнь и при этом верите, что являете материальную прибыль, как следствие, то вы просто обманываетесь, ведь рано или поздно жизнь сурово разрушит ваши иллюзии; в этом нет правды. Лучше искать истину, независимо от того, окажется ли она мучительной или приятной. Давайте любить истину и принимать её, не пытаясь диктовать, что она всегда должна быть приятной. Давайте принимать истину ради неё самой, приносит ли она нам ужасные проблемы или отменное здоровье. Если вы ищете истину лишь ради пользы, которую она должна вам принести, то вы не найдёте её, ибо вы ищете выгоду, а не саму истину. Истина подобна гордой и недоступной женщине, и она никогда не вверится вам, если вы не добиваетесь её ради неё самой.

Иногда мы слышим об успешных результатах, полученных среди многочисленных неудач. Мы всегда слышим об успехе, но не всегда узнаём о неудачах, которых

намного больше. Успехи реальны, но их очень мало, и они могут быть отнесены к силам более высокой части разума, так называемого подсознательного. Их достигают силой Высшего разума.

Если эти представители не понимают, что имеют дело с латентными, но малоизвестными силами человеческого разума, а вовсе не силами божественной сущности, то они — лишь слепые поводыри слепых. Вмешательство в подобные ментальные силы требует осторожности, чтобы не впасть в чёрную магию и гипнотизм. Многие из этих культов неосознанно практикуют чёрную магию. Легко использовать гипнотизм для влияния на других людей, но всегда есть цена, пеня, которую придётся оплатить.

Когда посредством некоторого настроя усиленного сосредоточения или погружения в себя вы получаете доступ к планетарному высшему разуму и временно участвуете в его мощи, в этот момент участия вы можете творить чудеса; чудеса, которые могут быть материальными или ментальными, но они никогда не могут быть более, чем ментальными, они никогда не будут духовными.

Похожее происходит и в отношении так называемой демонстрации благополучия. Это делается подобным же способом с помощью ментального сосредоточения на деньгах. Если вы сможете концентрироваться достаточно глубоко и долго, и, если вы будете делать это с погружением в Высший разум, иногда вы будете получать

деньги. Вы будете их получать, так как являете ментальную силу. Но если вы будете пытаться делать такие вещи, исходя из своего собственного понимания, то подвергнетесь определённому риску, а это не всегда желательно. Ментальным сосредоточением вы можете получить то, что хотите, но при этом вы можете получить вместе с этим и что-то другое, чего вы вовсе не искали. Вы можете получить демонстрацию идеального здоровья и умереть на следующий день. Я не говорю, что именно так и случится, но я говорю, что, если вы хотите иметь дело с силами, которых не понимаете, попытайтесь понять их, прежде чем пытаться ими воспользоваться. И не обманывайте себя, считая, что вы используете духовные силы. Они чисто ментальные, а не духовные.

Если вы можете вообразить Высший разум в виде великого океана с мириадами открывающихся в него фиордов, каждый из которых представляет индивидуальный человеческий разум, то вы приближаетесь к пониманию истока оккультных явлений и принципа телепатии. Мы порядочно слышим об оккультных силах. И люди полагают, что развитие этих сил — либо необходимая часть духовного поиска, либо желательно само по себе. Оккультные силы не имеют отношения к нашему поиску. Отправляясь к Высшему ‘я’, мы не должны останавливаться на полдороге. Все оккультные силы принадлежат сфере разума. Они представляют собой явления в пределах области планетарного разума. Если вы получи-

те доступ к областям Высшего разума, то получите и доступ к оккультным силам.

Но Высший разум — это не Высшее ‘я’. Он находится уровнем ниже. Если вы собираетесь оставаться в пределах области Высшего разума, то никогда не достигнете Высшего ‘я’. Что же вы хотите? Желаете ли вы царства небесного? Если да, то следует двигаться дальше. Вы должны оставить Высший разум позади, и вместе с ним все оккультные силы. Научитесь входить в те узкие врата, у которых оставляют всё: и материальную собственность, и ментальную собственность.

Цепляясь за оккультные силы, вы никогда не ступите через врата, ведущие к царству небесному. Эти силы — не наше дело на пути к Высшему ‘я’. Некоторые люди тратят своё время и энергию на погоню за этими силами, но очень немногие успешно приобретают их. Если они, преуспевают в этом, однако, то останавливаются в своём духовном поиске. И они не сдвинутся с места, пока не оставят преследование оккультных явлений. Легко понять, как возникают столь многие культы, следующие за лидерами, которые остановились в различных точках на пути своего поиска истины.

Целительство вполне возможно, да. Сила высшего разума такова, что она может спасти вас из объятий смерти, когда врачи уже сдались в отчаянии. Я видел успешное применение этой силы, и не один раз. Но секрет в том, что она действовала посредством человека, который не намеревался специально и эгоистично зани-

маться целительством, соответственно, исцеление было полным и окончательным.

Ментальное целительство оправдывает себя лишь тогда, когда пробуждает более высокое мировоззрение в пациенте, когда оно даёт ему понимание, что он является не своим телом, а чем-то нематериальным.

Иисус обещал, что "всё это приложится вам"*, если вы взыщете царства небесного. Поэтому, как вы видите, есть более высокий путь получения демонстрации, более высокий путь, который требует от вас поиска царства небесного. И если вы хотите обрести царство небесное, вы должны отказаться от своего собственного личного эго, а если вы отказываетесь от собственного личного эго, вы отказываетесь от желания материальных вещей. У вас будут некоторые материальные нужды, но ведь вы вверили их вашему Отцу небесному, и Он позаботится о них. Но если вы полагаете, что вы мудрее Отца своего и пытаетесь с помощью ментальной концентрации диктовать ему, то Он предоставит вам самостоятельно и без помощи разбираться на основе вашего собственного опыта.

Вы можете следовать за Иисусом, а можете следовать этим культам: это два разных пути. И хотя культы используют иисусово имя и делают вид, что следуют за ним, это не одно и то же. Пути различны. Материальная демонстрация возможна на обоих путях, но не гарантирована ни на одном из них. Последнее слово за богом,

---

* Мф. 6:33.

не за нами. Но первый путь — это путь отречения от личной воли, и поэтому он приносит внутренний мир и внутреннюю силу вынести беды, независимо от того, успешен ли он в привлечении удачи и здоровья. Второй путь — это путь *использования* личного эго для удовлетворения личных желаний и всегда приносит ментальное беспокойство и ментальную неуверенность, которыми мы встречаем свои проблемы. Первый путь — божественный и *верный*; второй — эгоистический и *ложный*.

В той мере, в какой эти претензии основаны на принципе, что сосредоточенная мысль имеет тенденцию становиться созидающей на материальном плане, они верны. Тем не менее, такие учения не верны относительно мышления девяносто пяти процентов людей, которые ими занимаются, просто потому что их мысли недостаточно сильны, чтобы быстро становиться созидательными. Эта доктрина справедлива лишь по отношению к адепту, чьи мысли наполнены творческой мощью космического разума. Следовательно, лишь те приверженцы этих культов, кто довёл практику йоги до высокой ступени и прикоснулся к этой вселенской мощи, могут начать материализовать свои мысли.

Если адепт обладает магической силой, это потому, что он сосредоточивался на ней, искал её не только в этом своём рождении, но также и в предыдущих. Такова была линия его развития, и когда он наконец достиг уровня адепта, эти силы стали ему доступны, ибо он добивался их, и полнота Истины принесла их, как награду.

Если бы он искал одной лишь Истины, у него не было бы этих сил, но он бы не стал от этого меньшим адептом, поскольку его сознание было бы реальным и вечным, и для него физический мир, как бы ни казался он вездесущим, не представлял бы реальность, но имел бы, скорее, ценность сновидения.

Адепт, обладающий оккультными силами, смотрит на них, как на относящиеся к сфере сновидений. Они не имеют для него большого значения, поскольку для их применения он должен спуститься вниз из своего высшего сознания. Для него использование целительных или оккультных сил является формой самопожертвования, ибо они не принадлежат плану вечного духа; они относятся к ментальному плану, который находится ниже.

Первая ловушка, ожидающая человека с недоразвитыми оккультными способностями, это тщеславие. Сверхъестественное — это просто неправильно понятое естественное. Каждый конечный разум — это лишь вихрь, водоворот в бесконечном Высшем разуме. Он не имеет отдельного существования в реальности, по существу, но похож на впадину между океанскими волнами, отличаясь только по форме. Он никогда и ни в какой момент не был отделён от Высшего разума.

Поэтому не следует совершать обычную ошибку, ожидая оккультных чудес от адепта, иначе вы будете разочарованы. Он воспользуется этими оккультными силами, когда посчитает нужным, но не иначе. Нам следу-

ет помнить одну вещь, и она состоит в том, что человек, нашедший божественный дух, также обрёл источник всей силы, даже оккультной. Магические силы сами по себе есть меньшее выражение более высоких сил Высшего ‘я’, поскольку в конечном итоге есть лишь одна сила и одна мощь во Вселенной так же, как есть лишь один разум. По мере того, как эта сила нисходит и конденсируется, она разделяется на более мелкие силы, и эти последние, в свою очередь, на ещё более слабые проявления и различные силы и энергии, с которыми мы знакомы.

Адепт может и не развить целительную силу, например. Он мог работать для силы Высшего ‘я’, самой великой силы в мире. Этой силой он может творить величайшие чудеса, гораздо более грандиозные, чем производимые оккультистом. Величайшее чудо, которое может сотворить адепт, это помощь другим в изменении сознания, ибо это содействует их пробуждению от иллюзии к истине. Тем не менее, такова мощь Высшего ‘я’, пребывающего в основе всех вещей, что оно может и время от времени творит самые поразительные чудеса, разумеется, посредством Высшего разума. Те, кто появлялись в этом мире и творили чудеса, обыкновенно не были адептами в лучшем смысле этого слова. Они не обрели вечную жизнь. Если эти люди желают стать настоящими адептами, если они желают стать подобными Иисусу, они должны сделать лишь один шаг: отречься от своих сил и встать на высший путь. Такие силы становят-

ся препятствием, когда они начинают искать нечто более высокое. Это ментальные силы, а для достижения духовного плана искатели должны превзойти план разума. После обретения духа, такие люди, если они превзошли разум и отреклись от сил, в дальнейшем обнаружат, что эти силы вернулись к ним. Высшее ‘я’ тогда будет использовать их для совершения чудесных подвигов, в которых не будет более эгоистичного мотива. Эти силы будут использованы исключительно как выражение воли Высшего ‘я’, не личного, и в этом величайшее отличие.

Есть великая тайна, связанная с духовным сознанием, тайна, которую очень трудно понять западному человеку, и которая состоит в отречении от эго, или, как выразился Иисус, “отречении от собственной жизни”. Когда вы отказываетесь от своего эго и достигаете истины, вы более не действуете, но действия производятся над вами; вы более не говорите, но через вас передаётся слово. Это значит, что Высшее ‘я’ нашло новый фокус и выход в этот материальный мир, которого раньше не было. Это — чудо. Высшее ‘я’ есть везде, оно вездесуще и вечно присутствует. Оно в основе всех вещей; оно проникает всё пространство.

Внешний наблюдатель видел чудеса, творимые Иисусом, и поэтому полагал, что Иисус специально проявлял волю, чтобы определённое событие произошло. Иисус не проявлял никакой воли, но Он позволил воле проявиться через Него. Высшее ‘я’, являющееся единым ду-

хом, присутствующим в остальных также, как и в Иисусе, точно знающее, что должно быть сделано, как должно поступить, в такие моменты проявляло волю, чтобы эти чудеса произошли, и творило их.

Идите путём, которому учил нас Иисус: путём отказа от эго. Отец ваш знает, что вам нужно. Он поместил вас в этот мир. Если вы это знаете, то уж Он и подавно. Следуйте этому пути без колебаний, ибо вам нечего бояться. Вы посвятили вашу жизнь во всей её полноте богу. Вы сделали это не только через акт веры, но также осознанным причастием. Ноша, довлеющая над большинством смертных в уме и на сердце, была снята с вас. Отныне вы живёте, как вдохновенный человек, прислушиваясь к велению Внутреннего Христа.

Лишь после того, как вы обрели царство небесное, у вас может быть здоровье, удача, любовь, оккультные силы, если ваша судьба — ими обладать. Вы сможете приобрести их без малейшего усилия. Только тогда для вас будет правильным их иметь. Они будут безопасны в ваших руках, ибо вы будете держать их на должном месте. Они будут играть подчинённую и второстепенную роль в вашей жизни по окончании вашего поиска. Но до тех пор не ищите их сверхъестественными средствами. Будет мудрее не делать этого.

Доверьтесь Высшему ‘я’. Вручите себя ему, и вы найдёте утешение. Вы потеряете ваше отягощённое ‘я’, и будете принимать всё, что придёт, даже смерть. Ибо познание Высшего ‘я’ — это скрытая причина вашего суще-

ствования. Даже из страдания вам будет явлено прекрасное. К вам придёт нечто от вечного духа.

ГЛАВА XIII

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Моей интересной задачей будет теперь рассмотрение эзотерического значения различных показательных пассажей Евангелия от св. Иоанна.

И первый стих затрагивает самые глубокие вещи.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.*

“Слово” представляет самое первое движение Созидающей Силы. Термин “бог” означает здесь не Абсолют, Великую Пустоту, являющуюся Пределом всех вещей, но индивидуализированного Создателя одной вселенной.

Для правильного понимания этого стиха нам также необходимо понимать кое-что в процессе сотворения и осознавать, что в начале не было ничего, кроме Великой Пустоты, истинного Абсолюта, где всё было неподвижным, пустым, безжизненным и безмолвным, где была вечная тьма. Это был недвижный Предельный Исток, из

---

* Ин. 1:1, 2. “Слово” является весьма неточным и ограниченным переводом изначального греческого термина “λόγος (логос)”, употребляемого в Новом Завете. Оно впервые появилось в латинском переводе Вульгаты (verbum) и, вероятно, оттуда распространилось на другие языки.

которого возникают все преходящие создания и все бренные индивидуумы.

Бесконечное и вечное Высшее ‘я’ не знает ни капризов разума, ни перемен внешности, поэтому оно всегда ЕСТЬ. Как оно не выражало себя в материи, так и не совершенствовало себя эволюцией. Все такие концепции являются людскими представлениями, которые исчезают, когда познаётся Абсолютная и Предельная Истина. Предельная Сущность *не является* неким создателем, это — Единое, остающееся навечно Единым без второго.

В той недифференцированной, неподвижной и безмолвной Пустоте, где не было ни условий, ни мысли, ни индивидуальности, и которую на Востоке символизируют концепцией бесконечного пространства, в ТОМ каким-то образом возникла таинственная точка Света, первичное рождение, бог!

Бога следует рассматривать двояко: либо как личностного бога, либо как бога безначального и внеличностного. Как личностный бог, Он является создателем вселенной, и вы не можете отделить Его от Его творения. Как внеличностный бог, Он — не что иное, как Бесконечная Реальность. Есть множество личностных богов, поскольку существует множество вселенных, но есть лишь один абсолютный Бог.

Создатель имеет для просветлённого ту же ценность, что и мир. Все эти боги существуют до тех пор, пока существуют миры. Можно рассматривать бога, как жизнь мира, но откуда взялся сам бог? Он возник из абсолют-

ной Сущности. Независимо от того, насколько Он вознесён, Он должен был возникнуть из Того. После этого он породил вселенную и так далее. У этого бога есть форма и есть имя. Но в едином Абсолюте нет ни имени, ни формы. Там нечего увидеть.

Позвольте мне здесь замечание о том, что бог, насколько бы он ни был вознесённым, всё же остаётся индивидуумом. Ведь тогда как с человеческой точки зрения есть лишь один бог, с точки зрения Абсолюта существуют столько же богов, сколько и вселенных, каждая из которых произошла от своего конкретного Создателя, — или бога, — и имеет своё независимое бытие. Но все отдельные боги и существа возникли из безусловной предельной Абсолютной Тьмы.

После своего появления, точка Света расширяется и развивается. Создатель вселенной рождается, как тело Света. С его появлением, но не ранее, начинается возможность всего остального творения и эволюции.

Ибо Абсолюту нечего создавать, будучи совершенно самодостаточным, ничего не ища и не имея никакой цели в пределах творения.

Но бог, как ограниченное существо в пределах Абсолюта, как бы ни был Он велик, имеет цель. Он возникает. Он индивидуализирован. Он — Создатель вселенной, которого св. Иоанн называет Богом в первом стихе своего евангелия, но не Подлинный Абсолют, из которого он возник.

С хорошо определённой целью Создатель принимается за творение вселенной из субстанции Света, которая есть Его существо и тело, прядя её, как паук прядёт свою паутину из себя.

Сначала бог излучает Свою идею вселенной.

“Слово”, — любое слово, — представляет идею и мысль, или образ; даже ментальный образ — это выражение идеи.

Таким образом текст означает, что в начале *идея* творения была с богом. Без этой божественной идеи не могло бы быть никакого творения, ибо всё должно быть сначала создано ментально. Поэтому Иоанн пишет:

> Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.[*]

Так как бог сотворил мир из Своей субстанции Света и бытия, это утверждение верно. Наука подтверждает это, уже установив, что материя может быть преобразована в свою примитивную сущность, которая есть лучистая энергия, не что иное, как свет. Это доказывает, что свет является Предельным состоянием материи. Бог сказал:

> Да будет Свет.[†]

После этого появился мир.

---

[*] Ин. 1:2, 3.

[†] Быт. 1:3.

Когда мистики говорят, что видят бога, они видят свет, который есть всё, что вы когда-либо можете увидеть от бога, который является и душой, и первым состоянием материи.

Далее, космическая идеация, которую св. Иоанн называет “Словом”, есть не только в начале, но и в конце, и даже в середине. Так должно быть, ибо эта идея есть реальный и долговечный прототип вселенной, и материальная вселенная — лишь его тень и отражение.

Всё, что вы знаете об этой вселенной — это ваша идея о ней, а не то, как она выглядит в материи. Доказательство этому было предложено такими интеллектуальными метафизиками и философами, как Кант, Шопенгауэр и епископ Беркли; а также и сэром Джеймсом Джинсом в заключительной главе его книги “*Загадочная вселенная*”*.

Наука вынуждена заявить, что мы живём в ментальной вселенной. Материя растворяется на глазах у исследователя, который заглядывает под её внешние проявления, чтобы в конечном итоге обнаружить её существование в пределах человеческого сознания.

Что это такое, что может существовать в человеческом сознании? Что же ещё, кроме тех идей, что сродни разуму, который способен ухватить лишь имеющее его собственную природу?

---

* Sir James Jeans, *The Mysterious Universe*, Cambridge University Press, 1930. Возможно, что эта его книга не переводилась на русский язык (см. с. 463).

Божественная идея вселенной, в таком случае, является более долговечной реальностью, стоящей за ней. Войти в мир Духа — это войти в мир первичных процессов. Всё, что мы воспринимаем, есть не что иное, как материализация созидающего космического Разума. Материальное проявление есть отражение и не более, чем масса электронов, которые, в свою очередь, есть лишь электричество, энергия.

Здесь нет ничего вещественного, лишь ментальное ощущение вещественности и прочности.

Далее, не может быть движения или перемещения без звука. Соответственно, безмолвие Абсолюта было прервано *звуком* божественного творения. Слышите вы его или нет, но он есть. Во вселенной существуют как слышимые, так и неслышимые звуки.

Звук — это аккомпанемент, который созидающая божественная драма вызывает к жизни, и звук есть сила. Это не такая сила, что действует сама по себе. Она появляется одновременно с божественной мыслью. Таким образом, созидающая *сила* бога и его созидающая *мысль*, — “Слово”, упомянутое св. Иоанном, — это близнецы.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.*

Божественная энергия является как созидающей, несущей силой по всей Вселенной, так и первичным током жизни всех существ. Она была излита в нас, таким об-

* Ин. 1:4.

разом делая возможной ментальную и физическую деятельность. Она — жизнь тела, разума и сознания. Без неё всё, начиная от вселенной и кончая атомом, рушится и вновь исчезает в изначальную тьму Безграничного Бытия.[*]

Этот ток течёт по нервной системе человека, как настоящий поток света, невидимый невооружённым глазом в силу высокой частоты вибраций.

Так же, как само наше существование на нашей планете зависит от питания, получаемого нами от неё; так же, как питающая сила нашей планеты зависит, в свою очередь, от энергии, даваемой солнцем, так и вся наша материальная и ментальная жизнь в конечном счёте поддерживается божественным светом, и только им.

Моисей открыл своему народу эту же самую мудрость существования Высшего 'я', как скрытого источника жизненного тока в физическом теле человека, когда сказал:

> Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих.[†]

Апостол Павел выразил тождественную мысль в следующих словах:

---

[*] В издании 2016 г. этот абзац полностью отсутствует. Возможно, это ошибка набора, а не намеренная купюра.

[†] Втор. 30:20. В переводе короля Иакова, которым пользуется ПБ, этот пассаж гласит: "Ибо Он [бог] — жизнь твоя и долгота дней твоих".

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?*

Высшее ‘я’ здесь, сейчас и всегда. Оно везде и нигде. Оно — вечно настоящая Реальность. Вам следует держаться за это, как за ключевую мысль. Продолжая думать лишь интеллектуальным и человеческим образом, вы ограничите своё продвижение. Развить свою интуицию значит превзойти интеллект. Вам нужно будет в конце концов познать себя через интуицию, а не только через свой интеллект. В этот самый момент в вашем внутреннем разуме, если хотите, присутствует То, что есть вечный свидетель, и что есть Единое. Это означает, что оно присутствует во всех множествах отдельных ‘я’, но само — одно единственное. Оно всегда пребывает в состоянии совершенной гармонии, непотревоженное. Оно — как глубокая масса океана. Волны, брызги и пена производят ужасный шум на поверхности, но на глубине всё в покое.

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.†

Это говорит всеобъемлюще о Бесконечном Сознании, которое превышает всё смертное мышление, весь ментальный опыт. Мысль не может ухватить его, и поэтому оно вечно окутано тьмой. Этот необусловленный Предел обычно остаётся за границей осознания всех физических и конечных созданий. Они не знают его, не рас-

---

* 1 Кор. 3:16.

† Ин. 1:5.

познают ни его присутствие, ни его реальность. Несмотря на это, мы должны провозгласить о нём больше, чем обо всём остальном, *оно есть*.*

Но на человеческом плане этот стих означает, что тело ходит, работает, ест, разговаривает и чувствует себя полностью самодостаточным. Оно живёт, как часть личного эго и думает: “Я делаю это, я делаю то, я делаю это своей собственной силой”. Однако, оно не могло бы ничего сделать, даже существовать, если бы изначальный жизненный ток от бога не действовал в атоме сердца внутри него.

Оживляемое этим заимствованным током жизни, тело ошибочно верит, что работает за счёт своей собственной жизни. Оно не понимает, что свет, приводящий к его существованию, не является его собственным, но происходит из безличностного Источника.

Именно это был истинный свет, “который просвещает всякого человека, приходящего в мир”.† Это означает то же самое. Субстанция света, которая есть бог, формирует атом Высшего ‘я’ в сердце каждого; она “просвещает

---

* В американских изданиях Dutton 1940 г. и Weiser 1996 г. три этих предложения заменены на следующие: “Этот безусловный Предел не может быть осознан ничем обусловленным и конечным, ни даже Светом, что есть Создатель. Он не знает ничто, как отличное от себя, и о нём мы можем только сказать, что *Он есть*. Он не признаёт присутствие никакого другого существования, никакой другой реальности”.

† Ин. 1:9.

всякого человека” до той степени, до какой его духовный рост делает его способным принять её.

Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.*

Иоанн возвещает пришествие Иисуса. Он не одинок. Древние оракулы Рима, Сивиллы, предсказали это пришествие, после чего погрузились в зловещее молчание.

Иными словами, Иоанн Креститель получил степень просветления, которая сделала его способным распознать, что пришёл аватар, воплощение; Иоанн должен был найти Его.

Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.†

Закон, данный Моисеем иудеям, полностью соответствовал и подходил своему времени и народу, который получил его, но люди развиваются, — или страдают, упустив смысл эволюции. Поэтому Иисус учил более развитый народ прощению вместо предыдущего мстительного закона “око за око”.

Таким образом, Иоанн говорит, что Иисус пришёл дать благодать и истину. Никто иной, как аватар или адепт способен это сделать.

---

* Ин. 1:15.

† Ин. 1:17.

Иисус не заявляет, что производимые Им чудеса доказывают, что Он пришёл от бога. Чудес недостаточно.

Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.*

Очевидно, что родиться свыше означает внутреннее перерождение, внутреннее изменение. Сначала вы должны умереть для иллюзии и неведения, прежде чем вы можете духовно родиться заново. Этот процесс умирания долог. Иногда, он занимает многие воплощения. Но постепенно, с помощью учителя, вы преодолеваете как иллюзии, так и неведение с их ошибками мысли и чувства, и, освободившись от их ограничений, вы внезапно заново рождаетесь в царство небесное.

Учитель не абсолютно необходим. Вашего собственного высшего существа достаточно.† Это по необходимости занимает много жизней, но, когда большая часть этих препятствий удалена, новое рождение придёт неожиданно.

Этот опыт никогда не повторится. Когда вы рождаетесь заново, то останетесь рождёнными. Это — навсегда, рождение вашего сокровенного существа, так что вы действуете вовеки в Истине и Реальности.

---

* Ин. 3:3. В переводе короля Иакова этот стих означает “если кто не родится заново…”.

† В издании 2016 г. начало этого абзаца имеет прямо противоположный смысл: “Вы не можете достичь этого в одиночку. Необходим компетентный проводник.”

Немногие достигли этого нового рождения, но все должны это сделать, кто желает войти в Царство Божие.

Поэтому, когда недалёкий фарисей Никодим спросил, может ли состарившийся человек вторично войти в лоно своей матери и быть вновь рождённым, Иисус ответил:

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух.*

Невозможно измерить это новое рождение никакой конечной мерой, потому что, когда оно случается, вы обнаруживаете к своему изумлению, что таинственный элемент Духа и Божественной Реальности, в который вы осознанно вливаетесь, всегда был с вами и в вас.

С характерным терпением, Иисус продолжает поучать лишённого интуиции Никодима:

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.†

В предназначении нет ни обвинения, ни наказания. Это — людская идея. Судьба является безличной силой. Пришествие Иисуса или любого аватара несёт с собой обоюдоострый меч Истины, который помогает восприимчивым и пробуждает их, но наказывает тех, кто отвергает его.

---

* Ин. 3:5, 6.

† Ин. 3:17.

Судьба, что послала Иисуса к иудеям, дала им возможность принять или отвергнуть Его на свой страх и риск. Такое отвержение должно автоматически вызвать наказание, которое не следует никоим образом приписывать богу, желание которого — спасти.

Точно также и Мессия приходит не наказывать, но спасать. Он приходит, чтобы избавить нас от неправды, неведения и иллюзии, чтобы возвратить нас в наше изначальное духовное состояние.

Иисус объясняет, что своим отказом принять Его, иудеи автоматически приговорили себя к наказанию. Он говорит:

> Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден...*

Продолжая, Иисус объявляет:

> Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету… а поступающий по правде идёт к свету. †

Это верно. В этом Закон. Мы видим его иллюстрацию в том, как люди автоматически тяготеют к тем идеалам и условиям, которые им более всего подходят. Послание Истины будет привлекать тех, у кого истинные идеалы, в то время как неправда в любой форме будет всегда притягивать к себе тех, чьи идеалы подобным же образом неправдивы.

---

* Ин. 3:18.

† Ин. 3:20, 21.

Никто не может принять свет, кроме тех, кто сделал себя достойным его. Алчные, поклоняющиеся миру, эгоистичные, и поэтому злые люди не подготовили себя к нему и автоматически отрезают себя от него.

В четвёртой главе Евангелия от Иоанна мы находим случай с самаритянкой у колодца. Иисус говорит ей:

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.*

Иисус ходил среди людей, которые, вопреки этому, практиковали идолопоклонство, хватались за мёртвые догмы, формализованные истины, лишённые их сокровенного духа. Это был полуматериалистический культ.

Иисус утверждает, что богу следует поклоняться иначе, “в духе и истине”, без ритуала и церемонии. Он ясно дал понять, что никакой священник не может стать заменой прямого общения человеческой души с Божественным Духом.

В следующей главе мы читаем, что иудеи преследовали Иисуса и хотели убить Его, потому что Он “нарушил субботу”, исцелив человека, и потому что Он говорил, что бог — Его Отец.

Иисус оправдывает Свои поступки в обоих случаях:

Отец Мой доныне делает, и Я делаю.

Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего.†

---

* Ин. 4:24.

† Ин. 5:17, 19.

С их жёстко формализованными и закоснелыми обычаями, иудеи не могут понять, что для Святого Единого все дни священны, все подходят для исполнения работы вечно-сущего Духа. Они пытаются ограничить Безграничное своими мелочными стандартами и правилами.

… Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего.

Кто этот Отец, как не Высшее 'я'? И, разумеется, каждый из нас представляет собой сына; хотя мы можем и не признавать нашу божественную связь.

Иисус указывает, что сын ничего не может сделать сам. Это потому, что каждый из нас живёт лишь силой центрального жизненного тока Высшего 'я' в сердце. Без него мы падаем и умираем.

Иисус знает, что Отец в конечном итоге делает всё через сына, и Он позволяет Отцу работать свободно и в полную силу через Него, зная, что самостоятельно Он не может сделать ничего.

Следует понять, что струйка жизненного тока, проявляющаяся через вас в виде личного 'я', ничтожна и подобна атому в сравнении с Ним. В личном 'я' мы выражаем лишь одну искру мощного огня, но Иисус сиял и горел всем этим огнём.

Невежественные люди воображают, будто они самодостаточны. Адепты мудрее. Они знают, что всё, что они в состоянии сделать, делается богом через них. Поскольку они позволяют Ему свободно использовать их, то яв-

ляются совершенными инструментами и каналами Его Истины и Силы, в то время как непробуждённые люди — всего лишь инструменты и каналы их личной силы.

Так как Адепт отходит в сторону и позволяет Высшему ‘я’ действовать через него, в этом смысле он равен богу, ибо сотрудничает с Ним. Все те из вас, кто желает отыскать Высшее ‘я’, кто хочет осознать Его, должны научиться отступать в сторону в собственном личном ‘я’ и становиться беспрепятственным проводником, через который Оно может выражать себя.

По существу, духовный путь прост. Его достижение требует позволить необъятным глубинам вашего естества выйти на поверхность и проявиться.

Чтобы сделать это, необходима практика ментального покоя, медитации. Эти глубины не могут подняться и проявиться, пока вы остаётесь постоянно активны физически и ментально, но, успокаивая ваш разум и тело, вы предоставляете Духу должную возможность проявления. После того, как тренировка позволит вам делать это в достаточной степени, вы снова сможете вернуться к деятельности, не нарушая Его проявления.

Иисус заявляет:

> Я ничего не могу творить Сам от Себя… не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.*

Величайшие люди также и самые скромные. Самые мелкие — также и наиболее заносчивые. Подлинные

* Ин. 5:30.

просветлённые всегда умеренны, не заявляют о своём превосходстве и всегда располагают к себе. Это происходит потому, что они усмирили личное ‘я’ и стали подобны детям[*], позволяя проявиться Тому, что лежит в основе.

Слушатели Иисуса не могли понять Его. Они продолжали свои преследования. Он говорит им:

> … знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете.[†]

Иисус представляет Высшее ‘я’, но их грубость не может этого увидеть.

Эти люди приговорили себя своим неверием и отсутствием интуиции. Лишь интуицией можно распознать пророка — и никогда по внешнему виду.

Иисус также повторяет:

> … Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. … Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную.[‡]

Такова, следовательно, воля Отца и причина явления Иисуса. Тем, кто увидит и поверит в Него, может быть дарована благодать, которой Он жаждет одарить всех,

---

[*] В издании Weiser 1996 г. вместо слова “детям” поставлено “каналам”.

[†] Ин. 5:42, 43.

[‡] Ин. 6:38, 40.

но которая может достичь лишь тех, кто примет Его в своём сердце с верой и преданностью.

Ибо хотя Высшее ‘я’ ниспосылает воплощение Мессии для помощи человечеству, мы должны сотрудничать с ним для того, чтобы получить эту помощь. Он не просит ничего, кроме дара нашей веры и преданности.

Иисус знает, что лишь Его люди могут придти к Нему. Он говорит:

> Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон.[*]

Это совершенно ясно. Те, кому достаточно повезло воплотиться в Его время и в Его стране, могут обратиться к Нему и внутренним признанием ответить на это обещание.

Эти люди начали поиск Отца и, каким бы оно ни было смутным, вступили в некоторое общение с Ним. Иисус знает, что их Духовная Сущность притягивала их к Нему. Другие придут преследовать Его, но его Сын придёт, чтобы остаться.

Тогда Он говорит:

> … верующий в Меня имеет жизнь вечную.[†]

Те верующие, кто принимает Его и следует пути, Им указанному, может принять Его благодать. Они со временем приобретут внутреннее осознание присутствия

---

[*] Ин. 6:37.

[†] Ин. 6:47.

той вечной Реальности, которая и есть бессмертная жизнь Иисуса. Тогда они узнают в ней своё истинное существо.

Вы заметите в этой книге, как Иисус неоднократно подчёркивает, что Он является инструментом. Таков даже величайший Мессия, канал, бессильный, если вынужден опираться на свой собственный интеллект или разум. Согласно этому, Иисус утверждает:

Моё учение — не Моё, но Пославшего Меня.*

Он фактически говорит Своим слушателям: “Эта истина — не Моя, она дана Мне Силой, которая освещает Меня”. У вас внутри тоже есть эта Сила, и вы можете стать Её инструментом. Сам Он не претендует ни на что.

Иисус пришёл искать немногих Своих, зная, что лишь они в состоянии принять Его послание.

Им говорит Он вещи, которые не могут понять массы, открывая ясную, непосредственную истину вместо символов и притч, используемых Им для наставления множеств.

Те немногие, кто находится в особом отношении к Нему, обречены принять бремя преследований, постигших первых христиан. Поэтому они посвящены в таинства царства небесного. Они прикасаются к мощи его света и получают силу, позволяющую им вынести преследования.

---

* Ин. 7:16.

… А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.[*]

Иисус знал перед Своим воплощением, что существуют те, кто в силу предыдущей эволюции достиг состояния, когда прикосновение Мастера пробудит их к духовному сознанию.

Те немногие станут носителями того, что Он пришёл дать человечеству. Они воплощаются во время Его жизни, так чтобы Он нашёл их. Они не просто Его последователи, но составляют Его учеников.

Иисус знает, выходя с проповедью на улицу, что среди толпы будет четверо или пятеро из тех, кто принадлежит Ему. Не Ему лично, но силе, действующей через Него.

Он находит Своих! Тех, кто предназначены их поиском бога и Истины в предыдущих воплощениях быть найденными их Учителем. Тех, кто готов принять от Него награду просветления. *Того* просветления — Он зовет Своих овец по имени и выводит их.

Иисус продолжает:

За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.[†]

[*] Ин. 10:2–4.

[†] Ин. 10:5.

Наученные голосу пастуха, овцы не пойдут за другим. Встречая его, его люди знают, что обрели истину, которую искали. Чувствуя мощь, выражающую себя через него, они будут прислушиваться лишь к его голосу.

Поскольку они предопределены с рождения стать учениками своего учителя, любой другой, пытающийся увести их, будет “вор и разбойник”, и они не из его овчарни. Ни один учитель, достигший истины, не будет пытаться взять тех, кто не относится к нему. Всякий, кто так поступает, не достиг, и не кто иной, как слепой, ведущий слепых.

Иисус и Его ученики перевоплотились в то же время одной группой. Погружённые в материю, отождествляя себя с телом, ученики многие годы искали путь возвращения к Учителю. Но в конечном счёте, выполняя предназначение, они пришли к Нему.

Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.*

Здесь Мастер указывает, что никакой другой водитель, ни ортодоксальный священник, ни учитель не может быть сужденным предводителем “Своих”. Таковые все воры и разбойники.

Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт.†

---

* Ин. 10:7, 8.

† Ин. 10:9.

Не только для Его учеников, но и для всех слышащих, кто готов полностью уверовать в Него, Иисус — дверь: отдушина, через которую Высшее ‘я’ может коснуться их осознающего разума.

Высшее ‘я’ повсюду, но, прежде чем вы сможете осознать его, должен существовать канал, по которому оно сможет с вами связаться. Дверь, через которую вы сможете пройти к нему. Этот канал должен быть во плоти. Человек, в ком движущая сила — это Высшее ‘я’. Никакой учитель из незримого мира не будет достаточным.

Итак, Иисус говорит:

… кто войдёт …, тот спасётся.

Что есть спасение? Конечно, оно состоит в обретении той духовной истины, что поднимет вас из неведения и материальности, из убеждения, что вы есть лишь интеллект и физическое тело. Неведение есть причина тяжкого бремени вашей судьбы, которую вы заслужили во время предыдущих жизней на этой земле. Она нависает над вами, как тень, накопленная, ждущая признания сейчас или в каком-то будущем рождении.

Эта судьба требует выражения, исправления на этой земле, заставляя вас воплощаться снова и снова.

Поэтому спасение несёт двойное значение: освободиться от своей судьбы и вытекающих из неё перерождений в физическом теле и быть вознесённым из состояния духовного невежества, в котором вы пребываете.

Кто войдёт Мною, тот спасётся.

Это значит, что, если вы найдёте своего Учителя и будете верно следовать Ему и пути, что он указывает, вы освободите себя от своей судьбы и будете вознесены из духовного неведения.

Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.*

Это не означает физическое существование. Иисус пришёл дать вам вечную жизнь в Высшем 'я', без начала или конца.

Но есть и более глубокое значение: я уже говорил, что бог есть свет. Этот свет является первичной субстанцией нашей вселенной. Находя своё сокровенное существо, вы находите этот первичный световой ток. До тех пор, пока это не сделано, вы живёте лишь частично, в теле и интеллекте.

Когда Иисус заявляет, что пришёл дать жизнь с избытком, Он имеет в виду, что пришёл повести вас к её источнику. К жизненному току, струящемуся по всей вселенной и через всё человечество. К тому, что позволяет функционировать вашему телу и разуму, как жар огня в кочерге позволяет ей быть раскалённой.

Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.†

---

* Ин. 10:10.

† Ин. 10:14.

Это значит, что, когда Учитель встречает ученика, Он признаёт его за Своего. Ученик тоже может об этом знать, но поначалу не настолько ясно, как Учитель, хотя он будет осознавать нечто, беспокоящее или радующее его. В последующий период его интуиция будет становиться всё яснее, и наконец он поймёт, что нашёл своего Учителя.

… и жизнь Мою полагаю за овец.[*]

Во исполнение миссии, с которой Он пришёл, и которая касалась судеб мира так же, как Его работы по просветлению Своих учеников путём превращения Себя в канал, ведущий их к жизни с избытком, Иисус должен был отдать Свою физическую жизнь. Он должен был умереть на кресте.

Это должно было произойти. Сам акт был не только символическим, но также был связан с судьбой конкретного народа, в котором Он принял воплощение. И также с судьбой человечества в тех странах, где должно было появиться христианство.

Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.[†]

Те, кто в будущем должны были принять жизненный ток Иисуса через Его учеников, были этими “другими ов-

---

[*] Ин. 10:15.

[†] Ин. 10:16.

цами”. Их не было в течение Его жизни. Они пришли на землю позже. Через Его учеников и их позднейших последователей Он передал им Свой сокровенный жизненный ток, что может быть достигнуто лишь в бодрствующем состоянии и в материальном мире.

Духовное развитие, насколько это касается нашей планеты, должно осуществляться здесь. Оно должно быть обретено в бодрствующем состоянии, иначе вы могли бы это сделать в мире духов без необходимости воплощения.

> Никто не отнимает её [жизнь] у Меня, но Я Сам отдаю её.*

Всё это было предопределено. Люди — всего лишь инструменты в руках высшего предназначения.

Далее Иисус говорит:

> Имею власть отдать её и власть имею опять принять её.†

У Него есть власть материализовать Своё физическое тело, побороть смерть и победить материальную жизнь. Он демонстрирует эту власть воскрешением Своего тела через три дня.

Затем Иисус говорит:

> Сию заповедь получил Я от Отца Моего.‡

---

* Ин. 10:18.

† *Idem*.

‡ *Idem*.

Судьба предопределила Его миссию. Он подчинился велению бога, Его Отца, Высшего ‘я’ или тех Великих Существ, через кого действует Высшее ‘я’.

Отсюда притча о пастухе. Когда вы понимаете её эзотерическое значение, то осознаёте, что произошедшее на заре христианства было абсолютно предопределено. Это было видимым исполнением здесь драмы, которая уже была сыграна в более высоких мирах. Чтобы кристаллизовать её и сделать её тем, чем она должна стать, она должна была проявиться в материальном мире.

Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.*

У Иисуса была миссия в миру. Из-за этого Он должен был идти в народ, по дорогам и рыночным площадям. По мере этого Он встречал всевозможные типажи человека: верующих, неверующих и сбитых с толку.

Они вопрошали Иисуса, чтобы разрешить свои сомнения: “Если Ты Христос, скажи нам ясно”. Для них Христос означал Мессию и Избавителя, посланного богом.

Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.†

---

* Ин. 10:25.

† Ин. 10:26.

В этом и причина. Его ученики, Его овцы верили Ему, даже если поначалу сомневались. Но у остальных не было внутренней связи с Ним. Они не могли уверовать.

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.*

Они — Его овцы. Он держит их в руке Своей, в Своём сознании, в Своём уме и сердце. Надёжно держит их Он, и никто не сможет увести их. Рано или поздно, высшее сознание охватит их, и они примут жизнь вечную, что Он пришёл им дать.

Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.†

Посмотрите, теперь они в руке Отца; но ранее Он говорит, что они Его. Но Он объясняет:

Я и Отец — одно.‡

Когда вы достигаете состояния единения Высшего 'я', то эго, — личное 'я', — без растворения вливается в тождество с Высшим 'я'. Нет конфликта воли. Эго сдаётся: "Да будет воля Твоя".

Личное 'я' не уничтожается. Оно остаётся до тех пор, пока у вас есть тело. Но оно становится каналом, через

---

* Ин. 10:27, 28.

† Ин. 10:29.

‡ Ин. 10:30.

который действует Высшее ‘я’, представителем Высшего ‘я’ и поэтому единым с ним.

Иисус представляет Высшее ‘я’, Отца, и позволил ему действовать через Него. В сущности, они — одно, но существует разница во внешнем проявлении. Не для Себя держит Он овец, но для Отца.

Вы никогда не обнаружите ваше духовное ‘я’, узрев его в видениях. Такие видения у вас быть могут, но единственный путь, на котором вы найдёте его, это становиться и быть им.

Подобные видения указывают на двойственность. На что-то вне вас самих. Не обязательно вне вашего тела, но внутри разума и вас.

Все ментальные видения являются психическими явлениями в вашем уме. Разум не является вами. Таким образом, эти видения — вне вас. Все психические, даже сверхпсихические видения происходят в разуме. Следовательно, не в вашем существе.

‘Я’ есть тот, кто видит, и не может быть тем, что видят. Дух есть ваше ‘я’. Вы можете познать и осознать его, лишь став им, посредством осознанного слияния с Высшим ‘я’. Тогда вы можете воистину сказать: “Я и Отец — одно”.

Понимая взаимоотношение между духом, разумом и телом, вы поймёте, почему Иисус говорит, что как Он сам, так и Высшее ‘я’ держат овец. Он объединил Себя с Высшим ‘я’.

Но материалистическим людям, которые воображают бога, как огромного человека, сидящего на небесах, Его утверждение единства с богом кажется святотатством.

Не суди́те по наружности, но суди́те судом праведным.*

Так Иисус упрекает иудеев за их полную слепоту по отношению к тем вопросам ума и сердца, которые по-настоящему имеют значение; за их приверженность букве, “которая убивает”†, и пренебрежение Духом; за суету, которую они устраивали по поводу внешних пустяков.

Он напоминает им о Своём уходе:

Ещё недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня.‡

Его присутствие предоставляет божественную возможность, ибо не каждый день Мессия, Аватар или Адепт появляется среди людей.

Вновь Он напоминает им:

Будете искать Меня, и не найдёте; и где буду Я, *туда* вы не можете прийти.§

Пришествие Учителя, которым действует Высшее ‘я’ подобно ультиматуму. Учение можно лишь принять или

---

* Ин. 7:24.

† 2 Кор. 3:6.

‡ Ин. 7:33.

§ Ин. 7:34.

отвергнуть! Примите его, и будете благословлены; отвергните его, и будете покараны!

Огромные силы сосредоточены в учителе и используют его. Что бы вы ни дали ему, получите назад тысячекратно. И не потому, что он лично этого хочет, но потому что силы, сосредоточенные в нём, возвращают тысячекратно то добро или зло, что вы ему посылаете.

С другой стороны, если вы даёте ему неверие и неприятие, вы не только препятствуете истине, но и ввергаете себя в ещё большее неведение, чем когда-либо раньше. И если вы заденете или пораните его, то навлечёте на себя ужасные физические страдания, ибо по спонтанной реакции вы должны получить от него невероятно больше, чем дали ему — и той же монетой. Именно поэтому иудеи были обречены на страдания.

Иисус заверяет людей, что у Него нет личного интереса их наказывать. Он оставляет наказание за высшей силой.

Вы су́дите по плоти; Я не сужу никого.[*]

Он напоминает им, что возможность спасения пришла и уйдёт:

Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших.[†]

---

[*] Ин. 8:15.

[†] Ин. 8:24. В Библии короля Иакова фраза “что это Я” переведена, как “что Я — это *он*”.

Отвергая Его, они грешат, и вместо спасения через Него, естественно останутся и умрут в неведении. Если они примут Его Свет, то будут спасены от непрерывных связанных смертей и рождений.

Это Иисус имеет в виду, когда предупреждает людей, что неверие в Него приведёт к смерти в их грехах. Это не вопрос традиционной веры в Его физическое тело, но веры в то, что Он представляет, в То, что действует через Него и приняло Его, как канал Своего излияния.

Простая вера в то, что Иисус когда-то существовал физически, недостаточна. Он не может умереть за ваши грехи, если Он не среди вас. У вас должен быть живой учитель. Иисус указывает, что присутствие живущего учителя — это благословение, которым следует воспользоваться. Он говорит:

> Ещё на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма.*

Всемерно воспользуйтесь присутствием учителя. Когда он уйдёт, вам придётся искать свой путь наощупь во тьме.

Тем немногим, у кого открыто духовное зрение, и кто принимает Его, он говорит:

> … Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.†

* Ин. 12:35.

† Ин. 8:31, 32.

“Пребудете в слове Моём” означает следовать и практиковать Его учение. Если вы будете следовать этому курсу с верой, делая всё, что можете, то учитель сделает всё остальное, приведя вас к истине, которая в конце концов освобождает вас навечно от неведения, иллюзий и несчастья; истина, которая есть Реальность, не несёт ни счастья, ни несчастья, но состояние нерушимого мира.

Иисус выражает собой те скромность и смирение, которые не только необходимы на первых шагах по пути, но которые также имеют значение и на последних:

> Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой…*

Таким образом, вы видите необходимость смирения. Вы должны отказаться от всякой самодостаточности и стать, как восприимчивый маленький ребёнок, чтобы Великая Сила могла войти в вас и действовать через вас беспрепятственно.

Пока вы этого не делаете, Она остаётся в стороне, позволяя вам продолжать жить по личной так называемой мудрости, пока вы не осознаете через ваше страдание, что её недостаточно.

Люди, похоже, полагают, что Адепт является таковым, лишь если он обладает магической силой, как например исцеление больных или превращение воды в

---

* Ин. 8:54.

вино. Иисус творил чудеса для того, чтобы дотянуться до людей.

Чудеса, однако, совершаются не силой Высшего ‘я’, но силой разума. Их осуществление происходит посредством более низких способностей, а не дара Божественной Сущности. Это адепт знает, ибо он выражает истину, а истина есть нементальное состояние.

Вставая на путь, вы начинаете с поиска внешнего учителя. Найти учителя во плоти — большое достижение. Когда это сделано, он ставит вам задачу найти Его, как внутреннего учителя. Для её выполнения вам следует понимать, что Он не является телом, которое вы видите, но душой в нём. Поначалу вы видите Его внешнюю форму. Позже, вы держите в уме Его ментальный образ. Затем вы достигаете осознания Его, как Присутствия Души в своём сердце.

Это наиболее желаемая ступень достижения. Видеть учителя независимо от того, где вы находитесь, и даже если он за тысячи миль от вас, видеть его, как если бы он стоял перед вами.

Но есть и ещё более высокая ступень. Постепенно вы научитесь избавляться от образа и чувствовать лишь Присутствие. Наконец, приходит великий день, когда учитель говорит: “Я сделал своё дело. Я ухожу, чтобы ты мог найти своё собственное ‘я’”.

И тогда вы забудете его присутствие и даже его самого. Вы найдёте себя, вы сами — ваш собственный свет. Работа учителя в вас завершена.

Иисус говорит:

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне…*

В этом парадокс. Не только Атом Божественного Высшего ‘я’ находится в вашем сердце, но и вы существуете внутри Высшего ‘я’, как Вселенского ‘я’.

Дух всепроникающий, заполняющий бесконечное пространство, тем не менее присутствует как микроскопическая точка в вашем сердце. Отец в вас, и вы в Нём.

Однако, вам нужно найти Дух Отца в себе. До этих пор вы не сможете найти Дух и во Вселенной.

В этом поиске две стадии. Первая, которую можно было бы назвать мистицизмом, это открытие Отца в вас; открытие вашей Души, Божественного Атома внутри вашего сердца. Это достигается медитацией, йогой, устремлением и молитвой.

Может пройти некоторое время. Если вы не оставляете поиск, бог вознаградит вас, приведя на Высший Путь, куда ваш учитель посвятит вас.

Это вторая стадия. Она приведёт вас к открытию Вселенского, вездесущего Духа, и на ней вы завершите цикл. Вы найдёте две половины истины. Та, что внутри, и та, что снаружи вас.

Тем, кто достигли этого, Иисус говорит:

---

* Ин. 14:11.

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.[†]

Неосязаемое, невидимое, неощущаемое Бесконечное Высшее ‘я’, мир не принимает его, ибо мир не может его увидеть и, как говорит Иисус, “и не знает Его”. Тем не менее, даже если вы самый закоренелый материалист в мире, вы всё равно не сможете уйти от Высшего ‘я’. Вы в нём, и оно в вас. Поэтому Иисус говорит: “… а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает”.

Обращаясь к Своим ученикам, Иисус произносит:

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам…[†]

Этот мир есть Его благодать. Он даровал его лишь Своим ученикам, ибо никто более не способен принять его. В учениках этот дар благодати поначалу проявляется, как это всегда бывает, в виде огненного устремления к духовной реализации. Когда учитель раздувает искру духовного томления в сердце искателя, этот последний начинает искать ещё более отчаянно, чем когда-либо ранее.

Когда дарованием своей благодати учитель значительно ускоряет его устремление, искатель может быть вынужден пройти через период несчастья, смятения и неудовлетворённой духовной жажды.

[†] Ин. 14:17.
[†] Ин. 14:27.

Эти жажда и горение к духовной реализации есть результат контакта с учителем в сердце. Они могут быть настолько острыми, чтобы вызывать в течение длительного времени приступы рыданий.

Проходя через всё это, искатель испытывает, тем не менее, странный внутренний мир. Чем больше приступов рыданий он переживает, тем больше благодати даруется ему. Слёзы являются выражением неосознанного признания отдалённости нынешнего состояния от того предельного, которого он ищет и которое есть его истинный дом. Хотя она может продолжаться несколько недель, месяцев или даже лет, в зависимости от человека, эта стадия пройдёт.

С наступлением следующей стадии смятение утихает, и присутствие Учителя всё сильнее проникает в сердце. Поэтому Иисус говорит: “мир Мой даю вам”.

Но именно этот самый мир может начинаться, как самая душераздирающая духовная агония.

> Пребудьте во Мне, и Я в вас… Я есмь лоза, а вы ветви … Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просúте, и будет вам.[*]

Эти слова Иисуса означают, что с момента, когда вы найдёте предназначенного вам учителя, вы должны полностью вручить свою внутреннюю жизнь, и не ему, а более высокой силе, действующей через него. В нём у вас будет мост, по которому вы сможете достичь Высше-

---

[*] Ин. 15:4, 5, 7.

го ‘я’. Вы должны пройти по нему, всегда вверяясь этой высокой силе и разуму.

Вам потребуется лишь подумать о вашем учителе, чтобы достигнуть реализации силы. Иисус определил это так: “… слова Мои в вас пребудут…”. Это означает, что Его истина пребывает в вас.

Истина учителя начнёт жить в вас. Его благодатью вы будете черпать от него условия, вам необходимые. Время от времени поначалу, но через какое-то время вы сможете просить, чего захотите, и будет вам.

Постепенно вы начнёте в какой-то степени развивать осознанную творящую силу, которой обладает учитель. Но она — обоюдоострый меч, ибо если вы на самом деле в контакте с этой силой, вы более не будете способны просить вещей, которых ранее желали, всё ваше желание будет: не моя воля, но да будет воля Твоя…

Личное для Иисуса не значило ничего. Ему не было важно, любят ли Его люди или ненавидят, восхваляют или поносят:

> Помните слово, которое Я сказал вам … Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.*

Иисус сообщает высшее учение, когда говорит:

---

* Ин. 15:20, 23.

Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.[†]

Это указывает на великое посвящение. Те, кто верен истине и кто усердно практикует медитативное обращение вовнутрь, приводятся на высший путь, где им будет прямо возвещено об Отце учителем, который ставит их лицом к лицу с их божественным 'я' и с их Вселенским 'я'. Они примут от него высшую эзотерическую истину. Учитель более не будет говорить притчами или пословицами, которые есть обучение видимостям. Также не будет он беспокоиться о методах и приёмах, его учение будет затрагивать предельную истину, Само Запредельное.

Наконец, Иисус говорит Своим ученикам:

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир.[†]

Это указывает, что до тех пор, пока они будут внутренне придерживаться силы Отца в учителе посредством веры и внутреннего признания её, они будут пребывать в покое Духа. Они обретут мир и устойчивость, которыми никогда раньше не обладали.

[†] Ин. 16:25.

[†] Ин. 16:33.

ГЛАВА XIV

ТАИНСТВО ИИСУСА

Адепт, пребывающий в своём одиночестве, всегда в безопасности, но адепт, рискующий выйти в мир, всегда в опасности. Он в опасности быть неправильно понятым. Один бродяга из Галилеи пострадал от непонимания до такой степени, что те, кого Он пытался спасти, лишили Его жизни. Попытаемся же лучше понять Иисуса Христа.

Прошло почти две тысячи лет после Его ухода, и у нас есть множество рассказов и интерпретаций Его жизни. И всё же, наше понимание Его сегодня скорее уменьшилось, чем увеличилось. Читая нынешнюю литературу о Нём и Его слове, вы столкнётесь с искажениями, ложными представлениями и, прежде всего, с непониманием.

Читая такую книгу, как Новый Завет, следует осознавать, что разные её части не равны по ценности и вдохновению. За время, прошедшее после их составления, мы находим в этих Писаниях искажения, добавления, неправильный перевод и даже дезинформацию.

В виду этих фактов, вы поймёте, что не каждое слово писания обязательно свято, и вы должны поэтому опираться на свою интуицию и критическое мышление, отсеивая важное от всего остального.

Принимая во внимание, что, спустя уже столетия после смерти Иисуса, некоторые книги были отобраны са-

мосозванным собором и представлены, как Новый Завет; что другие книги были произвольно отвергнуты этим собором, не удивительно, что ложные представления существуют до сего дня.*

Были большие разногласия по поводу того, какие из книг и высказываний аутентичны. Некоторые участники

---

* В течение как минимум нескольких столетий довольно широко бытует мнение, что библейский канон был зафиксирован в 325 г. н.э. на т.н. Первом никейском соборе путём субъективного выбора из существовавших к тому времени книг. Другое распространённое представление приписывает т.н. Второму константинопольскому собору, созванному в 553 г. исключение доктрины реинкарнации из христианского канона. На протяжении первых столетий н.э. существовали различные течения внутри христианства, некоторые из которых придерживались этой доктрины (например, называемые сегодня христианскими гностиками). Верно и то, что государственная христианская церковь весьма жестокими средствами последовательно боролась против многочисленных т.н. ересей, в числе которых заметно фигурировала и доктрина реинкарнации. Однако, никаких документальных свидетельств (включая и в значительной мере сохранившиеся протоколы соборов) об указанных действиях на соборах 325 и 553 гг. нет. Единственное, что можно условно отнести к данному вопросу, это анафема, объявившая ересью взгляды одного из ранних Отцов церкви Оригена о предсуществовании человеческой души (но не о реинкарнации). Всё это не опровергает по существу взглядов ПБ, но, по всей вероятности, доктрина реинкарнации в явном виде никогда не присутствовала в христианском *каноне*.

этого собора надеялись на включение реинкарнации в христианскую доктрину. Они не делали бы этого, если бы не усматривали подтверждение в некоторых мыслях и речениях Иисуса. Однако, они были в меньшинстве, и доктрина реинкарнации была отвергнута. Сегодня она совершенно исчезла из христианской религии. Если бы это меньшинство победило! Тогда бы перевоплощение стало частью сегодняшней доктрины христианства.

Поизучайте книги Нового Завета. Вы найдёте там очень немного о личности Иисуса. Имея в виду всю важность, придаваемую Ему, и Его место в истории религии того периода, весьма странно, что так мало оказалось написано о Его личности. Это должно навести вас на мысль, как мало было на самом деле известно о Нём; что слава Его была местечковой и ограниченной небольшой сферой; что она стала распространяться лишь после Его смерти.

Люди сомневаются, существовал ли Иисус вообще; они указывают на скудость исторических доказательств, как на убедительное свидетельство фиктивного характера истории Его жизни. Я могу только сказать, что эта скудость указывает лишь на то, как малоизвестен Он был, и что ни одно великое движение не потрясает мир, как это сделало христианство, не получив вдохновения и толчка великой личности, стоявшей за ним. Ничто не происходит из ничего. Что-то приходит в движение из-за чего-то. Христианская религия изначально произошла от

Иисуса “Христосованного”![*] Я решительно придерживаюсь мнения, что Иисус существовал, что Он был человеком живым и божественным, что Он беспощадно утверждал высокую истину и заплатил за своё мужество на окровавленном кресте.

Самые вопиющие заблуждения бытуют на Западе относительно тех существ, как исторических, так и известных, кого мы по-разному называем Мастерами, Адептами, Учителями, Просветлёнными и даже Мессиями. На Востоке говорят, что лишь адепт может понять адепта, и это правда. Причина этого в том, что у нас нет меры, по которой можно было бы их судить. Нам известны единственно те, кто ушёл, кто принадлежит исчезнувшей истории. Нам не знаком ни один такой среди нас, и поэтому у нас нет настоящего критерия. Некоторые полагают, что адепт — это некто, спрятавшийся в пещере, джунглях или монастыре и пребывающий в непрерывном трансе. Другие думают, что это человек, способный творить самые удивительные чудеса, который может простым прикосновением превратить воду в вино, свинец в золото или исцелить больного. Другие верят, как на Востоке, что он — возвеличенный предсказатель судьбы. Всё это не более, чем мнения; это не знание.

---

[*] Приблизительный перевод употреблённого здесь ПБ несловарного термина “Christed”. В данном случае более литературным переводом можно было бы считать слово “помазанный” (от греческого χριστός).

То же самое и с людьми, которые пытаются доказывать, что Иисуса никогда не было. Они говорят напрасно, потому что весь вопрос за пределами их ограниченного диапазона опыта. Они могут предлагать теоретические выкладки, но не уверенность.

Современные историки, которые ничего не берут на веру, направили лучи своего электрического фонаря на этот отдалённый период мифов и сумрака, но тщетно. Нам говорят, что идеи правят миром. Но у идей должен быть фокус, они должны выглядеть наглядно продемонстрированными в жизни и личности *одного человека*, который становится их предтечей среди своих соплеменников. Здесь будет уместной избитая аналогия солнечных лучей, рассеивающих свою силу, но становящихся действенными, будучи собранными линзой.

Дух Высшего ‘я’ струится вокруг нас, но мы не осознаём его существование до тех пор, пока не встречаем его внезапно в жизни одного человека или на странице книги точно так же, как мы не способны воспринять лучи света, невидимо проходящие через пространство до тех пор, пока они не попадут на какой-либо объект.

Обыкновенный образ Иисуса Христа совершенно сказочен и возникает из того, каким люди хотели бы Его видеть, а не из того, каким Он был в самом деле. Точно так же происходит и с любым другим великим просветлённым. Мне посчастливилось вступать в контакт с некоторыми из этих просветлённых и наблюдать, насколько неправильно они были поняты теми немногими, кто с

ними общался. Басни и небылицы сочиняются вокруг них даже во время жизни, что же случится, когда они уйдут? Если люди, соприкасающиеся с просветлёнными, формируют ложные представления в настоящем, то насколько сильнее это будет происходить через три или четыре столетия после их исчезновения?

Давайте сначала признаем, что Иисус произошёл из неизвестной семьи. Этого достаточно для объяснения того, почему так мало известно о Его младенчестве и детстве. Нынешний и общепринятый Его образ — это человек, уготованный богом выполнить особую задачу; и Он в действительности находился в особых отношениях с богом, которых не было ни у одного человека ни до, ни после, и которых не может быть ни у кого в будущем. Поэтому Его называют Сыном божьим.

Также верят, что Его мать, Мария, зачала Его, ещё будучи девственницей. Подобные верования также известны и в других местах. В древности это случалось и в других странах. Египтяне верили, что некоторые из их богов, в том числе Озирис, рождались в похожих обстоятельствах. И в Индии были зарегистрированы подобные рождения. В иных частях света вы снова найдёте ту же историю божественного человека, рождённого от девственницы и бога или солнца в качестве отца.

Всё это должно насторожить вас в отношении доверия к этой истории. Она появлялась и в других частях света как до, так и после Иисуса. Следует осознать, что в ней есть определённое универсальное, а не просто

местное значение. И когда вы поймёте, что мифологические и религиозные традиции наполнены эзотерическими и символическими суеверными историями подобного рода, то должны вдвойне тщательно изучать так называемые исторические сказания, если хотите правды.

Физиологически, непорочное зачатие невозможно. Тем не менее, нам говорят, что это возможно, как чудо господне. Это вызывает вопрос о том, кто такой или что такое бог, и, начав это понимать, вы осознаете, что бог просто не действует таким образом. Бог работает через законы, установленные вселенские законы. Иначе вселенная не могла бы нормально существовать; она была бы ненормальной и хаотической.

Нечто необычное было связано с личностью Иисуса, и одним из способов, которыми Его биографы могли выразить это, было повторение фантастических и удивительных историй, чтобы подчеркнуть его. Отсюда не следует, что эти истории были совершенно недостоверными и неточными. Они указывают нам на нечто замечательное в основе этого человека. Некоторые события в библейских историях о Христе — это аллегории, которые должны быть интерпретированы в соответствующем свете; некоторые высказывания, приписываемые Мессии, являются позднейшими вставками, в то время как некоторые из настоящих слов Учителя были неправильно поняты Его евангелистами поэтому были неправильно записаны.

Мне жаль вас разочаровывать, но когда вы узнаете эзотерическое значение истории о непорочном зачатии, то вы узнаете из духовных соображений, почему, отставляя в сторону здравый смысл, Иисус не мог быть зачат подобным чудесным образом. Однако, это не имеет значения. Существенным является, кем и чем был Иисус, и что Он в действительности сделал? Как и некоторые другие великие существа, сошедшие, чтобы учить нашу планету, Он не принадлежал ей.

Вглядываясь в ночное небо, вы увидите, что кроме нашей, существуют и другие планеты, и, поскольку наша планеты обитаема, нет оснований предполагать другие необитаемыми. Почему лишь наша Земля должна быть единственно обитаемой? Почему лишь нам должна принадлежать эта выдающаяся привилегия? Другие планеты также обитаемы, и на тех из них, что ближе к солнцу, — физическому солнцу, — есть существа, более развитые, чем на нашей. Планеты, наиболее удалённые от солнца, населены менее развитыми существами, и солнце во всех отношениях можно считать сердцем Высшего Создателя.

Разумные существа на некоторых планетах, — я употребляю это выражение, потому что они не являются человеческими в нашем понимании, но всё же индивидуумами, — ушли от нас далеко вперёд в понимании жизни и того, что мы могли бы назвать духовностью. Такие существа, естественно, обладают большей мощью и пониманием, и для них возможно, так как у них есть эта

мощь, сообщаться с другими частями вселенной и точно оценивать духовное состояние этих частей. Они могут испытывать великое сострадание к живущим на планетах, которые можно было бы назвать отсталыми. Если это случается, они могут предложить себя Высшему 'я' в качестве инструмента, для отправки в помощь таким менее развитым областям вселенной.

Некоторые из этих существ с высших планет сжалились над человечеством и добровольно пришли на эту Землю помогать людям. Они пришли для того, чтобы сделать то, что человек не мог сделать для себя сам. Они были посланы Высшим 'я', использовавшим их для оказания помощи человеку. Удивительная телепатическая связь по всей вселенной такова, что в едином космическом Разуме нет ни расстояния, ни разделения. Поэтому нужда и недостаток, ощущаемые здесь, вызвали восполнение с бесконечно далёких планет, откуда пришли эти великие Учителя. Это было эхом, отвечающим на вибрацию. Высшее 'я' привело их сюда прекраснейшим образом, поставив их в известность о нашей нужде и вызывая их сострадание, в силу которого они были готовы придти.

Таким образом, подобные существа воплощались с высших планет на нашу. Они делали это задолго до рождения Иисуса. Будда и Озирис были Мессиями. В этом истинное значение непорочного рождения. Оно указывает на нечто необычное в рождении этой конкретной личности, нечто сверхчеловеческое. Они — не обычные

люди. Они пришли с планет, где живут сверхлюди. Чтобы подчеркнуть и символизировать этот факт, создаются истории об их божественном происхождении. “Непорочное зачатие” — полезная доктрина, с помощью которой простые умы могут ухватить более высокое происхождение таких духовных существ. Но мы, — те, кто повзрослел, — должны найти простые факты. Двадцатый век — не время символических утверждений, когда интеллект в состоянии охватить реальность.

Иисус пришёл с такой планеты и воплотился здесь. То есть, Его Дух воплотился в человеческом теле на этой планете Земля. Он сделал это добровольно, ибо желал помочь нашему человечеству.

Иисус не принадлежал нашей Земле. Он пришёл со звезды, где люди живут неизмеримо более возвышенной жизнью, жизнью, которая ближе к красоте, достоинству, истине и реальности Высшего ‘я’.

Но следует помнить, что для таких Существ придти сюда является формой самопожертвования. Это значит, что они должны спуститься в более грубые вибрации во всех отношениях: физически, ментально и духовно. А это может означать только глубокое страдание. Иисус был распят даже до того, как Он оказался на кресте. Он был распят ментально и духовно. Он знал, что Его физическое распятие должно было произойти, но для Него оно было меньшим. Ещё до воплощения Иисуса, великие Существа, наблюдающие и управляющие духовной эволюцией и материальной судьбой человечества на

этой планете, как и всей планетой, показали Ему картину того, что Он должен был делать здесь, что Он должен был испытать, и как закончить.

Этих таинственных духовных Существ четверо. Они являются подлинными управляющими, которые проводят законы, установленные богом для определённых отделов нашей планеты. Их работа — обеспечить её эволюцию, как целого, через весь её разнообразный опыт в направлении цели, для неё поставленной. Кроме этого, они отвечают за жизнь и массовое предназначение человечества. Иисус принял задачу, предложенную этими четырьмя могучими архангелами. В глубоком видении Ему была явлена основная работа, которая от Него требовалась, и мрачная судьба, которая Его ждала.

Немного можно сказать об этих Разумах. Они страдают, посвящая себя благополучию меньшего вида — человека. Они снизошли из высших миров на пользу человечества. Высшая Духовная мудрость находится под их опекой и охраной, и все убеждённые искатели получают вдохновение на своём пути из общей помощи, выделяемой нам.

Иисус предложил Себя на жертвенное дело привнесения мира в сердца людей. В действительности, Он был инструментом в руках Святой Четвёрки.

Он знал работу, которую предпринимал, но ценой Его материального воплощения была потеря божественной памяти, которую вызывают такие инкарнации. Но эта потеря была, разумеется, временной в Его случае.

Нас не касается то, каким Он был в младенчестве и детстве, поскольку это не представляет Иисуса, который пришёл с посланием. Это было лишь началом. *Иисус должен был найти Себя* таким же образом, что и вы должны найти себя.

Никакой бог, никакое Божество не может сойти во плоть и принять человеческое тело, как новорожденный, без того, чтобы пострадать от младенческих ограничений; без необходимости постепенно учиться управлять своим сознанием от рождения до совершеннолетия, подобно всем человеческим существам. Законы природы неумолимы. Единственный способ избежать подобного, это принять полностью развитое тело взрослого человека, а это возможно лишь в редких условиях, когда тело было специальным образом приготовлено какой-либо высокоразвитой душой.

Христам приходится расти; они не рождаются готовыми. Они — просто Совершенные Цветы человечества. Даже обычный человек должен потратить примерно первые двадцать лет своей жизни, подготавливая своё взрослое существование. Удивительно ли, в таком случае, что Христос не явил Себя до тех пор, пока Ему не исполнилось тридцать лет? Он должен был подготовить духовного человека, что потребовало большего времени.

Человек, подобный Иисусу, пришедший для выполнения особой задачи, включающей помощь человечеству, а особенно массам, не мог поступать иначе, чем

это делал Он. Ему было необходимо знать, какова человеческая жизнь. Он должен был узнать, что означает быть ребёнком и затем подростком, если Ему предстояло помогать простому народу. Ему было нужно понимать, какой жизнью жили массы. Он должен был родиться среди них.

И Он пришёл естественным образом и прошёл через лишения человеческого сознания, через всё ограничение того, чем Он в действительности был, перенеся рождение обычным человеческим способом, чтобы вырасти обычным человеческим путём, и постепенно, медленно пробудиться к Своему сокровенному свету.

Он пробудился несколько быстрее, чем остальные. Настолько, что, уже будучи подростком, Он начал мыслить, рассуждать, искать и понимать нечто о духовном значении жизни. Мальчик Иисус, неученый, мог поставить в тупик академических учителей иудейского храма. Но Он ещё не нашёл Себя.

Только в тринадцать с половиной лет Он понял, что должен начать осознанно искать Себя и вернуть Своё высшее сознание. Люди полагают, что Он, кажется, совсем пропал с двенадцати до тридцати лет отроду, после чего неожиданно вернулся и дал о Себе знать в конкретной местности, где родился. Ведомый интуицией, Он оставил родительский дом и отправился в Египет. Он работал и учился там в поразительно разнообразных условиях. Он был учеником в школах, поглощая древнее

знание. Он был молодым рабочим, который частично зарабатывал Себе на жизнь тяжёлым ручным трудом.

Мир знает немного об этих молодых годах. Книги, содержащие сохранившиеся фрагменты истории Иисуса не были записаны в течение Его жизни. Соответственно, они не были историческими записями, современными тем событиям, о которых повествовали. Спустя долгое время после смерти Иисуса, авторы записали то, что они считали Его жизнью.

Однажды я стоял под деревом, куда молодой Иисус был принесён, когда Его мать отдыхала во время побега в Египет. И я задумался о чуде времени. Римская республика и Халдейское царство промелькнули в истории, как однодневные мотыльки; Вавилонская империя и Шумерская цивилизация обратились в иссохшую пыль. Через столетие, величайший мировой конфликт будет означать не больше, чем для нас сегодня описание Наполеоновских войн в учебниках истории.

Египет, её* сосед, отличался гораздо более древней культурой. Евреи связывали одну страну с другой. Целые полторы главы Книги Притчей Соломоновых в Ветхом Завете были скопированы с точностью до слова из текста египетского мудреца Аменемопа†.

---

* Судя по контексту, ПБ имеет в виду Иудею, место рождения и деяний Иисуса.

† Так же Аменофис. В настоящее время большинство учёных придерживаются мнения, что “Поучения Аменемопа” были прототипом библейской Книги Притчей (см. с. 457).

Сходите в любую иудейскую синагогу сегодня, и вы увидите символы, геометрические и другие, которые вы могли бы увидеть в любом египетском храме прошлого. Это поразительно, и, тем не менее, правда, что религия, которую Моисей дал евреям, была боковой ветвью, растущей из религии Озириса, в свою очередь, пришедшей в Африку из Атлантиды. Посетите, если сможете, собрание масонской ложи, и вы найдёте там то же духовное наследие.

Первый христианский монастырь был основан в Египте. Иисус должен был неизбежно предстать перед Сфинксом. Он отправился в Египет, поскольку в те времена там ещё практиковалась с огромным размахом древнейшая традиция духовной культуры и тайного учения, чего Он не мог найти в своей стране. Но Египет постигли тяжёлые времена по сравнению с величием его прошлого. Там ещё оставалось что-то от потерянной духовной силы, которая могла напитать Его душу.

Он учился и занимался упражнениями, которые Ему преподавали. Он побывал в разных провинциях. Часть этого времени Он зарабатывал в самом скромном качестве черной работой и ручным трудом. Он оставил ручной труд в восемнадцать лет и приступил к чисто интеллектуальному обучению. Жалкие остатки египетских мистериальных школ и храмов открыли свои двери молодому иностранцу.

На побережье Средиземного моря Он нашёл группу мистиков, философов, искателей и учителей, собравших-

ся в поисках Истины в городе Александрия. Одна из мистических общин, куда Он вступил, практиковала медитацию дважды в день на рассвете и на закате. Во время восхода солнца они молились о солнечном свете, чтобы их разум наполнился духовным светом. Во время заката они молились, чтобы их сознание погрузилось в свои собственные великие глубины, сосредоточиваясь на Истине.

В те годы этот город был не только центром большой космополитической учёности, но и также портом на великом торговом пути. Непрерывно приходили и уходили корабли, гружённые зерном и пряностями. Эти корабли поддерживали связь с Римом и Грецией, а также другими частями средиземноморской Европы. Время от времени караваны судов прибывали в ближайшую к Александрии точку на южной стороне Суэцкого перешейка. Они были либо арабскими, либо индийскими, и в особенности южно-индийскими. В тот период существовала большая торговля пряностями и шелками из Индии, которые после разгрузки перевозились на другую сторону перешейка в Александрию.

На раскопках в Мемфисе были обнаружены портреты мужчин и женщин с индийскими чертами. Египтяне когда-то торговали с портовым городом Музирис (современный Кранганор, штат Керала) в южной Индии. Моисей упоминал корицу и кассию, использовавшиеся в богослужении. Эти продукты характерны для Малабарского побережья, куда позднее высадился св. Фома. Из-

начально, Богиня Мать была почитаема египтянами в форме коровы. Корова всегда была священной для дравидов. Священный бык Египта аналогичен быку Шивы. Общественные институты наиров, значительной дравидской ветви были тождественны тем, которые в египетской литературе были описаны, как существовавшие изначально там. Пальмовые листья и железное стило для письма были одинаково распространены и в Египте, и в южной Индии. Египетский культ предков сравним с подобным же культом малабарских дравидов.

Иногда эти корабли привозили пассажиров. Время от времени приезжали индийские торговцы, знавшие что-то из своих священных писаний от браминов, касты духовных учителей в Индии. Сами брамины никогда не приезжали, так как им было запрещено путешествовать. Но торговцы, слушая жрецов в местных храмах и семейных наставников, таким образом узнавали немного о духовной стороне своей религии, и в соприкосновении с философами Александрии обменивались опытом.

[*]Прошли годы, и после завершения своего обучения и посвящения в высочайшую эзотерическую доктрину, Он вернулся в Свою страну. Он отставил в сторону все свои познания и ушёл один. Тогда и только тогда нашёл Он Себя.

---

[*] В последнем издании этой книги 2016 г., опубликованном Философским учреждением Поля Брантона, которое управляет его наследием, следующие два абзаца заменены на нижеприведённый текст из 4 абзацев. Неизвестно, присутствовал ли он в оригинальной рукописи и был изъят из первых изданий или автор добавил его в одно из последующих:
Неспроста первый христианский миссионер, добравшийся до Индии, также высадился на юго-западном побережье. И он сделал это не в XVIII или XIX веке, как полагают большинство из нас, но в течение столетия от смерти Иисуса. Им был св. Фома. Он подвергся мучениям и был распят. Он был армянским купцом.

Так Иисус познакомился с индийскими (в основном буддийскими) религиозными доктринами и йогическими практиками, эзотерическими учениями и метафизическими принципами. Этот поток дальневосточной духовности пролился тогда в Его сознание и гармонично объединился с током иудейской и египетской духовности. Прошли годы, и Он вернулся в родную страну, чтобы жить там вдали от городских обиталищ как одинокий отшельник в пустыне.

Он практиковал жесточайший аскетизм до тех пор, пока тело не стало абсолютно послушным инструментом Его воли. Он изливал своё сердце в глубокой безмолвной и тайной молитве, прося у Своего Отца не только за Себя, но

В это время ему шёл двадцать восьмой год. Тогда Он вспомнил Свою священную миссию служения и пробуждения, и начал готовиться возвестить Своё послание тем, кто был готов принять его. Великие учителя приходят лишь для помощи и благословения всех без исключения. Они не делают исключения лишь для горстки из-

---

и гораздо больше за других, кому Он стремился служить в должное время. И особенно хотел Он помочь именно простым людям. Он видел, что они просили хлеба, но им дали камень. Он знал, что в его собственной стране вина за это лежала на официальных хранителях религии. Эти слабоумные служители культа продолжали бормотать свои бесполезные заклинания и самоуверенную фразеологию о Неизведанном, подчиняя людей ужасными архаичными предрассудками, удерживая страну в своих руках ради собственной материальной выгоды, а вовсе не для того, чтобы вести её к богу, которого они якобы представляли. Религия, которую они так старательно поддерживали, была лишь отвратительной пародией той сияющей веры, что осеняла истоки Израиля. Иисус чувствовал, что Его долгом было обличать фанатичный жреческий элемент в современном ему иудаизме, хотя и предвидел, что это обличение приведёт их к Его убийству.

Пришёл день, когда Иисус был готов выполнить Свою миссию служения, Его разум был подготовлен прозрением религиозных нужд Запада, а сила Его вдохновения, развитая опытом, могла удовлетворить эти нужды. Внутренне Он получил божественный наказ отправиться в путь, чтобы возвестить своё послание тем, кто был готов Его принять. Великие учителя приходят лишь для помощи и благо-

бранных. Их любовь и знание проливаются на всех. Они дают то же самое основное учение преданности божественному одинаково всем. Христос учил всех, кто искал Его помощи. Он раздавал свой жемчуг бедным и неграмотным в равной степени, как и более знатным соотечественникам.

Прежде, чем начать Своё служение в народе, Он должен был выдержать испытание, которое ждёт всех, Ему подобных. Сатана, голос традиционного общества, предложил сделать Иисуса царём. Но бог, глас пустыни, предрешил Иисусу быть чем-то бо́льшим: бродячим носителем откровения, преподающим неприятные и неугодные истины.

С момента, когда Он вышел на деревенские рынки так называемой Святой Земли, началось Его служение. Итак, Иисус прервал Своё долгое молчание и вернулся говорить с людьми. Таинственная магия, разгоравшаяся в Нём на протяжении лет безмолвия, отныне жила в каждом Его слове и доказывала сердцу человека божественную правду каждой фразы и каждого предложения. По восточному обычаю, который всегда требовал

словения всем. Они не делают исключения лишь для горстки избранных. Их любовь и знание проливаются для всех. Они преподают то же самое основное учение преданности божественному одинаково всем. Христос учил всех, кто искал Его помощи. Он раздавал свой жемчуг бедным и неграмотным точно также, как и более знатным соотечественникам.

такого же глубокого уважения к подлинным мистикам, какое мы испытываем к кинозвёздам, весть о существовании этого богопознавшего человека постепенно распространялась из уст в уста. Приверженцы и паломники начали собираться вокруг Него, чтобы просить Его благословения или помощи, и некоторые были приняты в ученики. Хотя Его учению было уготовано распространиться по многим странам и на большинство континентов, тем не менее, это не было вселенской миссией. Никогда не будет Христианского мира, ибо христианство не было предназначено для всего человечества, но лишь для Запада. Плотник из Назарета, казалось бы, пришёл обратить малочисленную палестинскую секту; Он преуспел в обращении всего западного мира.

Однако, Иисус знал, где Его доктрина получит распространение, и знал, что она распространится лишь после Его смерти. Иисус находился в особом географическом отношении к Своему веку и к векам наступающим. Когда говорил Кришна, его послание устремилось на восток из Индии на Яву, Суматру, в Камбоджу и даже южнее на Цейлон. Когда говорил Будда, его послание донеслось ещё дальше на восток, в Китай и Японию, на север в Тибет и в южном направлении на Цейлон. Но ни то, ни другое не прошло на запад. Моисей говорил, но его послание не добралось никуда, потому что евреи держали его при себе. Они считали в своей высокомерной гордости, что остальное человечество не принадлежит к избранной расе.

Иисус не желал работать лишь для одного конкретного народа просто потому, что Он сотрудничал с законом предназначения. Внутренне, у Него не было никакого осознания еврейской принадлежности. Но слово Иисуса разнеслось по всему Западу. Иисус не ограничивал Себя каким-то одним народом или одной страной в Своём сострадании. Он не хотел спасать конкретно Грецию или Рим. Он знал, что в течение Его жизни лишь немногие примут Его слово истины. Он искал этих немногих. Они огненно ждали Его. Ибо настоящего просветлённого очень трудно отыскать, ведь он не объявляет о себе и никогда не назовёт себя таковым. Он никогда не скажет, кем и чем является, кроме случая, когда боги дадут ему особое задание в мире, как произошло с Иисусом. Для Иисуса было совершенно нормально во всеуслышание провозгласить: “Я и Отец мой — одно”. Но если отсутствует подобная общественная миссия, просветлённый не скажет ничего и предоставит людям отыскивать его самостоятельно. Все те, кто нёс послание, не занимались обращением и не хотели никого обращать. Но, чтобы отыскать немногих, Иисусу пришлось обращаться ко многим. И вот Он появился среди толпы.

Нам нужен не только учитель, но и вдохновитель. Нам нужен, по словам Эмерсона, “тот, кто подвигнет нас делать лучшее, что в наших силах”*. Пусть появится че-

---

* Ральф Уолдо Эмерсон — (25 мая 1803 г. — 27 апреля 1882 г.) — американский писатель, поэт, философ, пастор и общественный деятель; один из виднейших мыслителей и писа-

ловек, и мы пойдём за ним. Пусть он принесёт не только древнейшее послание бога, но и божественный огонь, чтобы передать нам.

*Иисус знал с самого начала, что произойдёт. Он знал, что придётся сносить оппозицию и преследования. Мрачная перспектива! Или, скорее, судьба, что предопределила это событие. Но такова сила божественной любви, Ему было необходимо найти Своих, тех немногих, кто должен был стать носителями Его духа и Его работы после Его ухода.

Что же обрёл Иисус, найдя Себя? Он обрёл Высшее ‘я’. Он нашёл Своё наисокровеннейшее существо. И поскольку есть лишь одно Высшее ‘я’, лишь один Вселенский Дух, Он нашёл в Себе то же самое состояние, что и вы также могли бы найти в себе. Нет двух Высших ‘я’, *только одно*.

Это универсальное существование, а не персональное, то, что невозможно разделить на две отдельные личности. Это не ментальное и не физическое состоя-

---

телей США. Приведённая цитата взята из его книги “Ralph Waldo Emerson, Conduct of Life, Boston, Ticknor and Fields, 1860, p. 239” (см. с. 467). Она присутствует в конце седьмого из 9 эссе, собранных в этой книге, под названием “Considerations by the Way”.

* В издании 2016 г. начало этого абзаца другое: *“Иисус знал с самого начала, каким будет его конец. Он знал, что будет распят, или, скорее, что судьба предопределила это событие”*.

ние, но Нечто без границ, образа и формы. Когда в двадцать восемь лет Иисус отыскал и познал Себя, как То, Он также нашёл дело Своей жизни. Ибо до тех пор, пока вы не найдёте себя, или, по меньшей мере, пока вы не начнёте отчасти находить и познавать ваше Истинное ‘Я’, вы не сможете найти вашу настоящую работу в жизни. До этих пор вы просто идёте наощупь.

Чувство тождества со вселенским бытием замещает эго. В силу этого человек, понимающий, кто и что он есть, не может не желать благополучия всем существам, и он не удовлетворится простым желанием, он будет для этого *делать* что-то каждый день своей жизни. В этом окончательное испытание реализации, в этом служении миру, будь оно тайным или публичным, и поэтому Иисус ходил и учил безостановочно тех, кто, как *Он знал*, однажды наградят его распятием. Но каждый гвоздь, вбитый в него, также пронзил их собственную чёрную судьбу.

В чём была Его работа? В течение следующих трёх лет до Своей так называемой смерти Иисус смог исполнить того, ради чего Он пришёл. Это вовсе не то, о чём думает большинство христиан. Он пришёл не для того, чтобы основать новую религию или учредить новую церковь. Он пришёл, чтобы посеять незримое семя в сердцах людей, семя, которое достигнет своего наибольшего роста, но, подобно всем другим растениям и деревьям, ему было уготовано процветать определённое время, а затем увянуть в конце концов. Иисус не

основал никакой религиозной организации, никакой церкви. Он советовал своим последователям молиться наедине, а не в храмах. Он не назначал духовенство или священнослужителей. Вся надстройка людской организации была начата другими.

То, что принёс в мир Иисус, находится ныне в процессе распада. Люди, подобные Ленину и Гитлеру, возносятся своим веком, потому что они всего лишь инструменты рока, в то время как Мессия, подобный Иисусу, сам возносит Свой век. Он отдал то, что пришёл дать. Это было нечто неосязаемое, невидимое. Нечто, посеянное Им в людских сердцах, что можно назвать лишь Духом. Он принёс новый дар Духа на нашу планету. Всё, что вы видите в христианстве, это лишь фрагментарное проявление того Духа, пытающегося выразить себя в этом Слове.

Мир верил, как и во все времена, в силу. Он был готов согнуть или сломать человека, в попытках подчинить его своей воле. Поэтому мир искал, — если он вообще это делал, — спасителя, который бы восстал и принудил его к спасению, вопреки ему самому. Мир был разочарован. Иисус никогда не вмешивался в свободную волю другого человека. Он поощрял души к истине; Он дал импульс к самооткрытию; Он показал людям, какова на самом деле духовная жизнь, но никогда Он не принуждал людей выбирать её.

Поэтому сделанное Иисусом было чем-то, что невозможно измерить внешним достижением, как в Его вре-

мя, так и в более позднее, ибо это — нечто, живущее в людских сердцах всегда. Оно глубоко и бесценно.

Новый Завет даёт нам отдалённое впечатление об этом божественном человеке. Страницы четырёх евангелий вдохновлены; они сияют, как светочи. Хотя Он не посчитал нужным дать миру какую-либо систематически оформленную философию, Иисус дал ему нечто лучшее: Его собственное внутреннее достижение того, что превосходит всякую философию. Эти немногословные пассажи сверкают озарением. Он произносит последнее слово, и нам нечего сказать. Утончённые мысли Иисуса уловлены и заключены в чёткие и сжатые сентенции, которые нелегко забыть. Нет необходимости нанизывать эти мысли на нить логики, ибо каждая из них в высшей степени самодостаточна, неоспорима, божественно достоверна.

§

Идея надвигающегося пришествия Мессии принесла обычный урожай фальшивых учителей и фанатичных проповедников. Ибо эти последние сознательно или неосознанно прокладывают бесполезные окольные пути, на которых честные искатели впустую тратят свои силы и теряют устремление.

Сегодня имеется несколько знаменитых самопровозглашённых “Мессий” и, должно быть, немало менее значительных, которые приобрели меньшую из-

вестность. Общий эффект всей их работы — не более, чем мистификация думающих и обман недумающих. Но когда известна истина, все эти обманутые и обманщики теряют всякое значение и не беспокоят нас более. Глупости, сбивающие с пути человечество, и обманывающие его софизмы — не навечно.

Этим людям нечего нам сказать, хотя они и открывают рты. Могут ли они сказать что-нибудь сравнимое с блистательным утверждением Учителя: “Царство небесное внутри вас”? Эта истина, данная им удивлённым слушателям, — настоящее откровение. Ясность её подобна молнии. Ибо мы, по большей части, потеряли голову и придаём нашему пути, соблюдаемым нами ритуалам, лелеемым нами догмам большее значение, чем спасению, которого хотели бы добиться.

Я могу поклоняться, как Мессии, лишь человеку, обладающему Силой. От него можно получить новый импульс. Он один достоин моего наивысшего поклонения. Учение не трогает меня, но тот, кто может дать новое направление моему характеру, отвратить мою волю от мирской глупости или распахнуть окна моего разума, чтобы в нём засияло высшее сознание, — ему буду я поклоняться.

Пришествие Иисуса было благословением миру. Он наставлял и вдохновлял людей. Он учил их глубочайшим тайнам жизни и побуждал их вступить на божественный путь. В Своём ежедневном существовании Он был при-

мером святости, которая бросает тень на нашу обычную жизнь.

Глядя на картины истории прошлого, я вижу Его фигуру, проходящую мимо, с высшим достоинством неся апостольскую печать на челе, и получаю новое утешение и уверенность. Мы не остались совсем одни; бог продолжает направлять спутников в помощь нашим запинающимся ногам и апостолов Бесконечности в помощь нашему бредущему наощупь разуму.

БИБЛИОГРАФИЯ

В этом разделе собраны в алфавитном порядке (на русском языке по имени автора или произведения) те источники, которые упоминает или цитирует ПБ в своей книге. Все они даются в сносках к основному тексту, но для удобства и в более полном формате представлены здесь. Там, где наличествует перевод на русский язык, также даётся информация о соответствующем издании. Во всех случаях дан перевод названий и авторов на русский язык. Тексты многих цитируемых произведений широко доступны сегодня в сетевых ресурсах (проверены на 14 июня 2022 г.), но там, где можно относительно легко найти печатный оригинал, также приводятся соответствующие данные.

Аврелий Августин Иппонийский (с. 193)

Аврелий Августин Иппонийский. *Исповедь*, Пер. с лат. М. К. Сергеенко. Вступит., статья А. А. Столярова. — М.: Издательство “Ренессанс”, СП ИВО — СиД, 1991. — 488 с. — (Памятники религиозно- философской мысли); ISBN 5-7664-0472-7.
www: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ispoved/.
Оригинал: *Augustine: Confessions*, a text and commentary by James J. O’Donnell, Oxford 1992; 3 vols. (LXXIII–205, XIII–484, XIII–481 p.); 24 cm; ISBN 0-19-814378-8 (vol. 1), 0-19-814074-6 (vol. 2), 0-19-814075-4 (vol. 3); цитата из тома 10, глава VIII:15.

www (оригинал и русский перевод): https://faculty.georgetown.edu/jod/augustine/textstrans.html

Аллен, Джеймс (с. 307)

Джеймс Аллен. *Человек мыслящий*: *8 столпов процветания*; пер. с англ. В. Полищук. - Москва: АСТ, Прайм, 2019. - 254 с.; 21 см. ISBN 978-5-17-117938-0: 3000 экз.

Оригинал: James Allen, *As a Man Thinketh*, Savoy Publishing Company 1903.

www: https://archive.org/details/asmanthinketh1913alle.

Аменемоп (т.ж. Аменофис, с. 441)

В. О. Яковлев, *Дидактическая поэзия Древнего Египта в свете библеистики: "Поучение Аменемопе"*, Труды и переводы (ISSN 2587-7607), № 1, 2018; DOI: 10.24411/2587-7607-2018-10014. Вторичный перевод с английского (см. ниже).

Древнеегипетский оригинал и английский перевод: Sir E. A. Wallis Budge, *The Teaching of Amen-Em-Apt, Son of Kanekht*, London 1924.

www: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.82818.

А́хмад ибн Ха́нбаль аш-Шайбани (с. 14)

Му́снад има́ма А́хмада — один из основных сборников *хадисов* (апокрифических преданий о жизни и деяниях пророка Мохаммеда, переданных устно современниками), содержащий около 40,000 рассказов. На русский не переведён.

Оригинал: Aḥmad b. Ḥanbal, *al-Musnad lil-imām Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, 20 vols., Cairo 1416/1995; также *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*. Vaduz, Lichtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation, 2006–2008. HC

12+2 vols., pp. 6752 + 171 in 12 vols., plus 833 pages (containing takhrīj and bibliography) in two volumes. ISBN 978-3-908153-00-9; цитата из 41/356 No. 24864.

Батлер, преп. Альбан (с. 223)

Жития отцов, мучеников и других главных святых. Это до сих пор единственное в своём роде английское переложение многотомного издания *Деяний святых (Acta Sanctorum)*, которое составлялось с перерывами с 1643 по 1940 гг. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Rev. Alban Butler, *Lives of Fathers, Martyrs and Other Principal Saints*; in twelve volumes, Dublin: James Duffy, 83 Anglesea-Street, 1845, vol. IX, September 30, pp. 344–345.

www: https://www.bartleby.com/210/.

Батлер, Самуэль (с. 155)

Самуэль Батлер. *Худибрас*. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Samuel Butler, *Hudibras, with notes by the Rev. Treadway Russel Nash, D.D. A new edition in two volumes*, London, John Murray, Albemarle Street, 1835.

www: https://www.gutenberg.org/ebooks/4937.

Бёкк, Ричард Морис (с. 46)

Ричард Морис Бёкк. *Космическое сознание. Исследование эволюции человеческого разума* / Пер. с фр. — Москва: ООО Издательство “София”, 2008. — 448 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-91250-603-1.

www: https://knigogid.ru/books/933260-kosmicheskoe-soznanie/toread?update_page.

Оригинал: Dr. Richard Maurice Bucke, *Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind*, Innes & Sons,

Philadelphia, 1901.
www: https://archive.org/details/cosmicconsciousn01buck.

Библия

В данной работе использован т.н. Синодальный русский перевод, который был полностью опубликован в 1876 г. и с небольшими изменениями до сих пор остаётся самым широко распространённым в России. В оригинале книги ПБ ссылается на т.н. авторизованный английский перевод короля Иакова I и IV, известный как King James Bible. Этот текст доступен в многочисленных печатных и цифровых версиях, в т. ч. и как копия оригинального издания 1611 г. Оба вышеупомянутых перевода см., например:
https://old.bibleonline.ru/bible/rus/.

Брантон, Поль (с. 5)

На русский язык были переведены несколько произведений ПБ:

Поль Брантон. *Путешествие в сакральный Египет* [Пер. с англ. Ю. Хатунцева]; [Исслед. центр духов.-мистич. культуры (Москва)]. - М.: Сфера, 1997. - 428,[3] с.: ил.; 21 см.; ISBN 5-85000-016-X (В пер.)
Пол Брантон. *В поисках мистического Египта* [Пер. с англ. И. Куликова]; — Центрполиграф, 2012. — 368 с. ISBN 978-5-9524-5055-4.
Оригинал: Paul Brunton. *A Search in Secret Egypt.* Rider & Company, Hutchinson House, Stratford Place, London, W.1 1935.
www: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.175739.

Поль Брантон. *Путешествие в тайную Индию* [Пер. с

англ. Н. Б. Овсюкова]; — М.: Сфера, 2002. — 416 с. ISBN 5-93975-066-4.
Оригинал: Paul Brunton. *A Search in Secret India.* Rider & Co., Paternoster House, E.C. 1934.
www: https://archive.org/details/dli.ernet.236915.

Поль Брантон. *Отшельник в Гималаях* [Пер. с англ. А. Москвичёва]; — М.: Сфера, 2003. — 256 с. ISBN 5-93975-087-7.
Оригинал: Paul Brunton. *A Hermit in the Himalayas.* Rider & Co., Paternoster House, E.C.4 1937.
www: https://archive.org/details/hermitinhimalaya0000unse.

Брантон, Поль (с. 25)
Поль Брантон. *Тайное учение за пределом йоги*. Русский перевод отсутствует.
Оригинал: Paul Brunton, *The Hidden Teaching Beyond Yoga,* Rider & Company, 47 Princes Gate, London, S.W.7 1941.
www: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.217524.

Брантон, Поль (с. 173)
Поль Брантон. *Тайный путь*. Русский перевод отсутствует.
Оригинал: Paul Brunton, *The Secret Path. A Technique of Spiritual Self-Discovery for the Modern World,* Rider & Company, 178-202 Great Portland St., London, W.1 1934–1955.
www: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.503592.

Брантон, Поль (с. 197)
Поль Брантон. *Поиск Высшего ‘я’*. Русский перевод отсутствует.
Оригинал, например: Paul Brunton, *The Quest of the Overself*, Rider, an imprint of Ebury Press, 20 Vauxhall Bridge Road,

London SW1V 2SA, 2003, ISBN: 978-1-44-649151-5, 978-1-44-649151-5.
www: https://archive.org/details/dli.ernet.531696.

Браунинг, Роберт (с. 70)

Пиппа проходит мимо, пьеса. Николай Гумилев, *Полное собрание сочинений в одном томе* [Текст] /. - Москва: Альфа-Книга, 2011. - 1148 с.: портр.; 22 см. ISBN 978-5-9922-0923-5.
www: https://gumilev.ru/translations/13/.
Оригинал: James Osley Bailey, *British Plays of the Nineteenth Century. An Anthology to Illustrate the Evolution of the Drama*, New York, Odyssey Press 1966.
www: https://archive.org/details/poeticalworksofr00browuoft/page/n221/mode/2up.

Бхагавад Гита (с. 222, 257)

Перевод, использованный в этой книге: *Махабхарата. Книга шестая: Бхишмапарва* / Пер. с санскр., предисл., статья и коммент. В. Г. Эрмана. М.: Ладомир, 2009. — 480 с. (ISBN 978-5-86218-402-0).
Английский перевод, которым пользовался ПБ: A. Mahadeva Shastri, *The Bhagavad-Gita with the Commentary of Sri Sankaracharya*, Mysore, 1901.
www: https://archive.org/details/bhagavadgitawith00maharich.

В печати широко доступен параллельный перевод на русский с оригинальным санскритским текстом: Бхактиведанта, А. Ч. (1896–1977.), *Бхагавад-гита как она есть*: С подлин. санскрист. текстами, рус. транслитерацией. дослов. и лит. пер. с коммент. / А.Ч. Бхактиведанта Свами

Прабхупада. - 2. изд., испр. и доп. - М.: Можайск-Терра: The Bhaktivedanta book trust, [200-?]. - 1049 с.: ил.; 22 см.; ISBN 91-7149-449-9.

Хотя в вышеуказанном и других подобных изданиях русский перевод часто оставляет желать лучшего, они могут быть удобны, т.к. дают исходный текст и подстрочный перевод. Также можно порекомендовать сетевой ресурс http://bhagavadgita.ru/, где можно ознакомиться как с несколькими переводами БГ на русский язык, так и с оригинальным санскритским текстом (включая словарные и грамматические разъяснения).

Гёте, Иоганн Вольфганг (с. 123)

Собрание сочинений в десяти томах — Т. 7. *Годы учения Вильгельма Майстера, роман*. Пер. с нем. Н. Касаткиной. Под общ. Ред. А. Анкиста и Н. Вильмонта. Коммент. Н. Вильмонта. М. Художественная литература, 1978 г. — 526 с.

www: https://librebook.me/gody_ucheniia_vilgelma_meistera

Также см. Ф. И. Тютчев. *Полное собрание сочинений и писем в шести томах*. — М.: Издательский центр "Классика", 2002. — Т. 1. Стихотворения, 1813—1849. — С. 87. — ISBN 5-7735-0129-5).

Оригинал: *Goethes neue Schriften.* Mit Kurfürstl. Sächs. Privilegium. Bei Johann Friedrich Unger. Dritter bis Sechster Band. *Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman.* Herausgegeben von Goethe. Berlin 1795–1796; цитата из Кн. II, Гл. 13.

www: http://www.deutschestextarchiv.de/goethe_lehrjahre01_1795.

Дарроу, Карл (с. 41)

Возрождение физики. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Karl K. Darrow, *The Renaissance of Physics*, Macmillan & Co., New York 1936, p. 296.

Джинс, Джеймс (с. 394)
Загадочная вселенная. Русский перевод отсутствует.
Оригинал: Sir James Jeans, *The Mysterious Universe*, Cambridge University Press, 1930.
www: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.14011.

Иоанн Креста (т.ж. св. Хуан де ла Крус, с. 99)
Святой Хуан де ла Крус, *Тёмная ночь*. Пер. с исп. Ларисы Винаровой. – Общедоступный православный университет, 2006 г.– 160 с; ISBN 5-87507-273-3.
Святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста). Сочинения. Пер. с исп. Андрея Незванова:
http://zhurnal.lib.ru/n/nezwanow_a_s/nocheoscurajuandelacrus.shtml
Оригинал: *Obras completas de San Juan de la Cruz*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1960.
www: https://onemorelibrary.com/index.php/es/libros/religion-spanish/book/filosofia-y-teoria-de-la-religion-253/la-noche-oscura-del-alma-2733.

Каула-тантра-санграха (с. 226)
Антология текстов индуистской тантры, составители и перевод с санскрита: С. С. Фёдорова и С. В. Лобанова. Издательство “Старклайт”, 2004 г. — 320 с. ISBN: 5-901875-41-9; 5:48.
Оригинал: Taranatha Vidyaratna (Ed.), Arthur Avalon (Intro), *Kulanarva Tantra*, Motilal Banarsidass, Madras 1965. ISBN 0-8426-0966-0, 0-8426-0972-5; цитата из главы 5, шлока 48.

www: https://archive.org/details/KularnavaTantraTaranathVidyaratnaArthurAvalon.

Кранмер-Бинг, Ланселот Альфред (с. 24)

Праздник фонарей. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Launcelot Alfred Cranmer-Byng, *A Feast of Lanterns*, John Murray, Aldemarle Street, W, London 1916, p. 87.

www: https://archive.org/details/in.gov.ignca.21025.

Лаврентий Воскресенья (с. 148)

Лаврентий Воскресенья. *Хождение перед богом*. Пер. Будина Н. — М.: Триада, 2014 г. – 176 с. — ISBN: 978-5-86181-490-1.

Оригинал: Joseph de Beaufort, *Les mœurs et entretiens du frère Laurent de la Résurrection, religieux carme déchaussé: avec la pratique de l'exercices (sic) de la présence de Dieu, tirée de ses lettres*, Jacques Seneuze 1694; окончание 4 беседы, с. 95.

www: https://play.google.com/store/books/details/Les_moeurs_et_entretiens_du_fr%C3%A8re_Laurent_de_la_R%C3%A9?id=-QoMOWVJM0gC&gl.

Лэмб, Чарльз (с. 57)

Чарльз Лэмб. *Симпатии с изъяном*, эссе. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Charles Lamb, *Imperfect Sympathies*, London Magazine, August 1821.

www: https://archive.org/details/representativees00putn.

Мукерджи, Дхан Гопал (с. 296)

Дхан Гопал Мукерджи. *Каста и пария*. Русский перевод отсутствует.

Оригинал: Dhan Gopal Mukerji. *Caste and Outcast*, New York, E. P. Dutton & Company, 1923, pp. 66, 67.
www: https://archive.org/details/dli.csl.3465.

Патанджали (с. 185)

Классическая йога (“Йога-сутры” Патанджали и “Вьяса-бхашья”) / Патанджали; [пер. с санскрита, введение, комментарий и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудного]. — М.: Наука, 1992.
www: (рус. и англ.) https://www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/yoga-sutri-Patandgali/.
Оригинал и английский перевод, например, см.: Edwin F. Bryant. *The Yoga Sūtras of Patañjali*, New York, North Point Press, 2009. eISBN 978-1-4299-9598-6 (см. I.5–6).

Платон, *Политика* или *Государство* (с. 13)

Доступно множество русских переводов, как пример можно привести *Государство* [Текст]: / Платон ; [перевод с древнегреческого А. Н. Егунова]. - Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, cop. 2018. - 473, [3] с.; 18 см. - (Азбука-классика. Non-fiction).; ISBN 978-5-389-14105-6 : 4000 экз. www: https://psylib.org.ua/books/plato01/26gos01.htm.
Оригинал: Plato. *Platonis Opera*, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903, tomus IV; цитата из §327c.
www: http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg030.perseus-grc1.

Платон, *Федр* (с. 194)

[Беседы с Сократом] / Платон; Перевод А. Н. Егунова; Ред. греч. и рус. текстов, вступ. ст., [с. VIII-LXVI], коммент., хронология, индексы имен и наиболее употреб. терминов Ю. А. Шичалина. - М.: Прогресс, Б. г. (1989). - LXXIII, 130,[74] с.;

17 см.
www: http://samlib.ru/editors/s/salihow_m_z/phaedre.shtml.
Оригинал: см. выше, tomus II; цитата из §§229e–230a.
www (оригинал и англ. перевод):
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0173%3APhaedrus.

Спиноза, Бенедикт (с. 130)
Избранные произведения в двух томах/ [Общ. ред. и вступ. статья, с. 5–77, В. В. Соколова], М. Государственное издательство политической литературы, 1957 г. - 2 т.; 21 см.
www: http://caute.tk/ethica/index.html
Оригинал: Benedicti de Spinoza, *Ethica; Ordine geometrico demonstrata*, J. van Vloten & J. P. N. Land, Hagae Comitis, apud Martinum Nijhoff, 1905; цитата из Ч. V, теорема 42 (схолия).
www: https://la.wikisource.org/wiki/Ethica.

Томсон, Артур (с. 40)
Введение в науку. Русский перевод отсутствует.
Оригинал: J. Arthur Thomson, *Introduction to Science*, Henry Holt & Co, London 1911, p. 134.
www:
https://archive.org/details/introductiontos04thomgoog.

Уайльд, Оскар (с. 250)
Стихотворения [Текст]; *Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь* / Оскар Уайльд. *Стихотворения. Рассказы*: Пер. с англ. / Редьярд Киплинг; [Сост., вступ. статья и примеч. Д. Урнова]. - Москва: Худож. лит., 1976. - 767 с., 16 л. ил.; 21 см. - (Б-ка всемирной литературы; Т. 118) (Серия

вторая. Литература XIX в.).
www:
http://az.lib.ru/u/uajlxd_o/text_1890_the_picture_of_dorian_gray.shtml.
Оригинал: Oscar Wilde, *Picture of Dorian Gray*, London: Simpkin, Marshall Hamilton, Kent and Co. Ltd, 1891 (см. предисловие).
www: https://standardebooks.org/ebooks/oscar-wilde/the-picture-of-dorian-gray.

Уэллс, Герберт Джордж (с. 158)
Бог — невидимый владыка. Русский перевод не найден. Оригинал: H. G. Wells, *God the Invisible King*, New York, MacMillan Co. 1917; цитата из гл. 7, §3.
www: https://archive.org/details/godtheinvisiblek009672mbp

Хаксли, Олдос (с. 28)
Кром жёлтый; пер. Г. Бессерман. - Ann Arbor (Mich.): Ардис, cop. 1983. - 160 с.; 23 см.; ISBN 0-88233-661-4.
Оригинал см., например, *Complete Works of Aldous Huxley,* Delphi Classics 2018; ISBN 978-1-786-56115-2. (см. гл. XXV).
www: https://standardebooks.org/ebooks/aldous-huxley/crome-yellow.

Эмерсон, Ральф Уолдо (с. 449)
Образ жизни. Русский перевод, вероятно отсутствует, имеются лишь переведённые отрывки из этой книги, впервые опубликованные на русском языке в 1869 г. (Ральф Уолдо Эмерсон, *Нравственная философия* / Пер. с англ. Елизаветы Ладыженской. Ч. 1–2. – Санкт-Петербург: тип. Ретгера и Шнейдера, 1868. – 2 т.).
www: https://nbspace.ru/emerson/

Оригинал: Ralph Waldo Emerson, *Conduct of Life*, Boston, Ticknor and Fields, 1860, Considerations by the Way, p. 239. www: https://emersoncentral.com/texts/the-conduct-of-life/.

Юлиана Нориджская (с. 17)

Параллельный перевод и оригинал: *Откровения Божественной Любви* /Пер., вступ. ст., примеч., подгот. средneангл. текста Ю. Дресвиной. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 560 с.: ил. ISBN 978-5-91244-031-1. Цитата по переводу на с. 469.

www (оригинал): https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=yale.39002005451084;view=2up;seq=8.

ИЗДАННЫЕ ТРУДЫ ПОЛЯ БРАНТОНА

Прижизненные произведения автора

Сокровенная Индия (A Search in Secret India)
Тайный путь (The Secret Path)
Сокровенный Египет (A Search in Secret Egypt)
Послание из Аруначалы (A Message from Arunachala)
Отшельник в Гималаях (A Hermit in Himalayas)
Поиски высшего ‘Я’ (The Quest of the Overself)
Индийская философия и современная культура (Indian Philosophy and Modern Culture)
Тайное учение за пределом йоги (The Hidden Teaching beyond Yoga)
Мудрость высшего Я (The Wisdom of the Overself)
Духовный кризис человека (The Spiritual Crisis of Man)

Посмертно изданные произведения автора

Записные книжки Поля Брантона (The Notebooks of Paul Brunton)
Том 1: Перспективы (Perspectives)
Том 2: Поиск (Quest)
Том 3: Практики для поиска; расслабление и уединение (Practices for the Quest; Relax and Retreat)
Том 4: Медитация; Тело (Meditation; The Body)
Том 5: Эмоции и этика; Интеллект (Emotions and Ethics; The Intellect)
Том 6: Эго; От рождения до перерождения (The Ego; From Birth to Rebirth)
Том 7: Исцеление ‘Я’; Отрицательные стороны (Healing of the Self; The Negatives)

Том 8: Раздумья о моей жизни и произведениях (Reflections on My Life and Writings)
Том 9: Опыт человека; Исскуства в культуре (Human Experience; The Arts in Culture)
Том 10: Восток (The Orient)
Том 11: Телепаты (The Sensitives)
Том 12: Религиозный порыв; Жизнь в благоговении (The Religious Urge; The Reverential Life)
Том 13: Относительность, философия и разум (Relativity, Philosophy, and Mind)
Том 14: Вдохновение и Высшее 'Я' (Inspiration and the Overself)
Том 15: Углублённое созерцание; Покой внутри вас (Advanced Contemplation; The Peace within You)
Том 16: Просветлённый разум, божественный разум (Enlightened Mind, Divine Mind)

Эссе о Поиске (Essays on the Quest)

Поль Брантон: Обязательное чтение (Paul Brunton: Essential Readings)

Медитация для руководителей (Meditations for People in Charge)

Медитация для людей в критической ситуации (Meditations for People in Crisis)

Что такое карма? (What is Karma?)

Дар благодати (The Gift of Grace)

Краткий путь к просветлению (The short Path to Enlightenment)

Реализация души (Realizing Soul)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*

*В настоящее время указатель с работающими ссылками можно составить лишь вручную, поэтому возможны опечатки.

- В -

- Г -

- Д -

- Е -

- Ж -

- З -

- И -

- Н -

- О -

- П -

- Р -

- С -

- Т -

- У -

- Ф -

- Х -

- Ц -

- Ч -

- Ш -

- Э -

- Я -